

روزانہ درس قرآن پاک

تفسیر

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

مکمل

جلد : ۶

إفادات

حضرت مولانا صوفی عابد محمد سواتی مدظلہ
خطیب جامع مسجد نور گوہر انوالہ

طبع باراں
(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

معارف العرفان فی دروس القرآن (سورۃ مداح)	نام کتاب
حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نور گوجرانوالہ	افادات
الحاج علی دین۔ ایم اے علوم اسلامیہ	مرتب
۶۵ روپے	قیمت
پانچ سو (۵۰۰)	تعداد طبع
سید اعجاز حسین حضرت شاہ نقیس الحسینی مدظلہ	سرورق
محمد امان اللہ قادری گوجرانوالہ	کتابت
مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ	ناشر

ستمبر ۲۰۰۷ء بمطابق شعبان ۱۴۲۸ھ

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دروس القرآن، محمد فاروق گنج گوجرانوالہ
- (۲) مکتبہ رشیدیہ، سرگئی روڈ کوئٹہ
- (۳) مکتبہ تہسمیہ، الفضل مارکیٹ اردو بازار، لاہور
- (۴) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار، لاہور
- (۵) کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار راولپنڈی
- (۶) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون بوہڑ گیٹ ملتان
- (۷) مکتبہ طلحیہ نزد جامعہ بنوریہ سائٹ نمبر ۶ کراچی
- (۸) اسلامیہ کتب خانہ اڈاگامی، ایبٹ آباد

فہرست مضامین

معالم العرفان فی درس القرآن

سورۃ مائدہ مکمل جلد ۱

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۷	آیات و ترجمہ	۲۳	سورۃ المائدہ
۶	ربط آیات	۲۵	درس اول (آیت ۱)
۳۸	شعار اللہ کی تعظیم	۶	آیات و ترجمہ
۳۹	حرمیت والے پینے	۶	نام اللہ کو لے کر
۴۰	قریبانی کے جائزہ	۲۶	وجہ تسمیہ
۴۱	عزیزین مع و غیو	۲۷	مضامین مٹو
۴۱	فضل اللہ و خواص	۶	ماہرہ سورتوں کے ساتھ ربط
۴۲	مع اللہ تجارت	۲۰	درس دوم (آیت ۱)
۴۳	شکار کی ممانعت	۶	آیات و ترجمہ
۴۴	تعاون اللہ ہم تعاون	۶	زمانہ نزول
۴۵	خوف خدا	۶	کمفہمت نزول
۴۶	درس چہارم (آیت ۳ نصف اول)	۳۱	ایمانی عہد
۴۷	آیات و ترجمہ	۳۲	قانون کی پابندی
۴۸	ربط آیات	۳۳	بہیمۃ الانعام
۴۹	حرمیت مردار	۳۴	حرام جانور
۵۰	حلت پہلی و ثانی	۳۵	احرام کی حالت میں شکار
۵۱	حرمیت خون	۳۶	درس سوم (آیت ۲)

۶۸	۴۸	انتقال خون
۷۰	۴۹	لحم خنزیر
	۵۰	ہنزدگی بنہ غیر لند
	۵۱	دیگر حرام جانور
۷۲	۵۲	استحان پر ذبح شدہ
۷۳	۵۳	تیروں کے ذریعے تقسیم
۷۴	۵۵	درس پنجم ۵ آیت ۲ نصف آخر
۷۵	۵۶	آیات و ترجمہ
۷۶	۵۷	ربط آیات
۷۷	۵۸	کفار کی مایوسی
۷۸	۵۹	نزول آیت
۷۹	۶۰	دنِ مٹانے کی وبا
۸۰	۶۱	دین پر ثابت قدمی
۸۱	۶۲	تکلیف دین
۸۲	۶۳	اتمام نعمت
	۶۴	اضطراری حالت
۸۳	۶۵	درس ششم ۶ آیت ۴
۸۴	۶۶	آیات و ترجمہ
۸۵	۶۷	ربط آیات
۸۶	۶۸	شانِ نزول
۸۷	۶۹	پاکیزہ چیزیں
۸۸	۷۰	خاک کا مسئلہ
۸۹	۷۱	درخت سے شکاری کا شکار
۹۰	۷۲	پرنسپل سے شکاری کا شکار
	۷۳	
	۷۴	
	۷۵	
	۷۶	
	۷۷	
	۷۸	
	۷۹	
	۸۰	
	۸۱	
	۸۲	
	۸۳	
	۸۴	
	۸۵	
	۸۶	
	۸۷	
	۸۸	
	۸۹	
	۹۰	

۱۰۵	۸۸	بنی اسرائیل سے عہد	ربط آیات
۱۰۶	۹۰	بارہ نقیب	حدیث اکبر
۱۰۷	۹۱	معیت خدا	پانی مطلب ہے
۱۰۸	۹۲	نثار اور زکوٰۃ	پانی کی عدم موجودگی
۱۰۹	۹۳	ایمان بالرسول	تیمم کا طریقہ
۱۱۰	۹۴	قرض حسن	پاک مٹی
۱۱۱	۹۵	بترصلہ	احسان الہی
۱۱۲	۹۶	درس دوازدهم ۱۲ (آیت ۱۲ تا ۱۴)	عہد خداوندی
۱۱۳	۹۷	آیات و ترجمہ	درس دہم ۱۰ (آیت ۸ تا ۱۸)
۱۱۴	۹۸	ربط آیات	آیات و ترجمہ
۱۱۵	۹۹	نقص عہد پر لعنت	ربط آیات
۱۱۶	۱۰۰	سنگ پری	عدل کی اہمیت
۱۱۷	۱۰۱	تحریف لفظی و معنوی	سچی گواہی
۱۱۸	۱۰۲	میشان نصاریٰ	شہادت کی وسعت
۱۱۹	۱۰۳	اہل کتاب اور مسلمان	اسلامی نظام حکومت
۱۲۰	۱۰۴	فرق پرستی	ہر حالت میں عدل
۱۲۱	۱۰۵	عیسائی فرقے	اہل ایمان سے وعدہ
۱۲۲	۱۰۶	درس سیزدهم ۱۳ (آیت ۱۵ تا ۱۶)	کفار کا انجام
۱۲۳	۱۰۷	آیات و ترجمہ	انعام کا شکریہ
۱۲۴	۱۰۸	ربط آیات	اللہ پر بھروسہ
۱۲۵	۱۰۹	تسبیح احکام	درس یازدهم ۱۱ (آیت ۱۲)
۱۲۶	۱۱۰	نور اور کتاب	آیات و ترجمہ
۱۲۷	۱۱۱	نور اور بشر	ایمان سے وعدہ

۱۵۲	۱۳۰	ہدایت الہی	ارض مقدس کا وعدہ
۱۵۳	۱۳۲	درس چہارم ۱۴ (آیت ۱۷)	ارض مقدس کی داگناری
۱۵۴	۱۳۱	آیات و ترجمہ	بنی اسرائیل پر احسانات
۱۵۶	۱۳۰	رابطہ آیات	ارض مقدسہ
۱۵۸	۱۳۲	عیسائیوں کی فرقہ بندی	داغی کا حکم
۱۵۹	۱۳۱	عقیدہ یحیئیت	توکل علی اللہ
۱۶۱	۱۳۵	الشک کی قدرست آمد	درس ہفتم ۱۷ (آیت ۲۲ تا ۲۶)
"	۱۳۷	الشک کی قدرست تخلیق	آیات و ترجمہ
"	۱۳۸	شاہ اسماعیل شہید	رابطہ آیات
۱۶۲	۱۳۰	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۱۸ تا ۱۹)	قوم کا انکار
۱۶۳	"	آیات و ترجمہ	صحابہ کرام کی جان فدا
۱۶۵	۱۳۱	رابطہ آیات	دعائے افتراق
۱۶۶	۱۳۲	محبوبان خدا ہونے کا دعویٰ	چالیس سالہ عمر لودہ دی
۱۶۸	۱۳۳	محبوب کی نیر	موسیٰ علیہ السلام کو تسلی
۱۶۹	۱۳۴	شرک کی ابتداء	درس ہشتم ۱۸ (آیت ۲۷ تا ۲۹)
"	۱۳۵	اہل کتاب کی تعذیب	آیات و ترجمہ
"	۱۳۶	رسولوں کے درمیان وقفہ	رابطہ آیات
۱۷۰	۱۳۷	عرب میں شرک کی ابتداء	آدم علیہ السلام کے رو بیٹے
۱۷۱	۱۳۸	مسیح علیہ السلام کے فرائض	پیدائش اور نکاح
"	"	تمام محبت	وجہ تباہی اور قربانی
۱۷۲	۱۵۰	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۲۰ تا ۲۳)	قہیل کا ارادہ قتل
۱۷۳	"	آیات و ترجمہ	قہیل کی قرا خدلی
۱۷۴	۱۵۱	رابطہ آیات	گنہگاروں کا بار

۱۹۴	ڈاکہ کی تعریف	۱۷۵	قل کا انہم
۱۹۵	اسلامی تعزیرات	۱۷۷	درس نوز و ہم ۱۹ (آیت ۲۰ تا ۲۱)
"	اللہ و رسول سے جنگ	"	آیات و ترجمہ
۱۹۸	امن و آمان کی ذمہ داری	"	ربط آیات
۱۹۹	جرم اور سزا	۱۷۸	بھائی کا قتل
۲۰۰	دنیا اور آخرت کی رسولی	۱۷۹	دروہر نقصان
۲۰۱	توبہ قبل از گرفتاری	۱۸۰	تدفین میت
۲۰۳	درس سبت و دو (آیت ۲۵ تا ۲۷)	۱۸۲	اظهار تاسف
"	آیات و ترجمہ	۱۸۳	قانونی ایضائے عمدہ
"	ربط آیات	"	احساس مذمت
۲۰۴	خوف خدا	۱۸۵	درس سبت ۲۰ (آیت ۲۲)
۲۰۵	وسیلہ کی تلاش	"	آیات و ترجمہ
۲۰۷	توسل بالذات	"	ربط آیات
۲۰۸	لطیفہ شیار اللہ	۱۸۶	السد و قتل ناحق
۲۰۹	توسل بالاعمال	۱۸۷	قصص کی برکات
"	جہاد فی سبیل اللہ	۱۸۸	قتل ناحق
۲۱۱	مسلمانوں کا کردار	"	خاد فی الارض
۲۱۲	کفر کا انجام	۱۸۹	قتل عام حفاظت جان
۲۱۳	درس سبت و سہ (آیت ۳۸ تا ۴۰)	۱۹۰	قتل کی فراوانی
"	آیات و ترجمہ	۱۹۱	سرفین کی کثرت
"	ربط آیات	۱۹۳	درس سبت و یک (آیت ۲۲ تا ۲۴)
۲۱۵	مرد و زن میں تقدم و تاخر	"	آیات و ترجمہ
۲۱۶	سرقہ کا نصاب	"	ربط آیات

۲۴۰	کتاب التشریح سے اعراض	۲۱۷	قابل حد سرقہ
۲۴۱	غیر اللہ کا خوف	۲۱۸	کیفیت قطعہ
۲۴۲	کتاب التشریح سے اعتقاد	۲۱۹	ایک اعتراض اور اس کا جواب
۲۴۳	درس سبب و سبب (آیت ۲۵ تا ۲۷)	۲۲۰	سفارش کی ممانعت
۲۴۴	آیات و ترجمہ	۲۲۱	سخت سزا کی حکمت
۲۴۵	رابطہ آیات	۲۲۲	درس سبب و سبب (آیت ۲۷ تا ۳۲)
۲۴۶	قانون قصاص	۲۲۳	آیت و ترجمہ
۲۴۷	اعضاء کا قصاص	۲۲۴	رابطہ آیات
۲۴۸	قانون معافی	۲۲۵	منافقوں کی رو دخی
۲۴۹	علی علیہ السلام بطور مصدق	۲۲۶	جاسوس یہودی
۲۵۰	انجیل بطور ہدایت اور روشنی	۲۲۷	تحریر فی الکتاب
۲۵۱	عمل بالانجیل	۲۲۸	حضرت علی علیہ السلام کو تسلی
۲۵۲	درس سبب و سبب (آیت ۲۸ تا ۳۰)	۲۲۹	حرام خوری
۲۵۳	آیات و ترجمہ	۲۳۰	یہودیوں کے مفہومات
۲۵۴	رابطہ آیات	۲۳۱	درس سبب و سبب (آیت ۳۱ تا ۳۲)
۲۵۵	نزول قرآن	۲۳۲	آیات و ترجمہ
۲۵۶	قرآن جامع المناسبات ہے	۲۳۳	رابطہ آیات
۲۵۷	عمل بالقرآن	۲۳۴	نزول تورات
۲۵۸	آخری شریعت	۲۳۵	وجہ نزول تورات
۲۵۹	تفریق بین الشرائع	۲۳۶	آسمانی کتب کے لفظی معانی
۲۶۰	نیکی میں سبقت	۲۳۷	ہدایت اور نور
۲۶۱	جرم و سزا	۲۳۸	توراة بطور حکم
۲۶۲	جاہلیت کا فیصلہ	۲۳۹	اشاعت دین میں رکاوٹ

۲۸۷	دین کی حفاظت	۲۶۶	درس سبب ثبوت (آیت ۵۱ تا ۵۲)
۲۸۸	اذان کے ساتھ استغفار	"	آیت وترجمہ
۲۸۹	ابو محذورہ کی اذان	۲۶۷	رابط آیات
۲۹۰	استغفار کی ممانعت	"	اہل کتاب کی دوستی کی ممانعت
۲۹۱	مسلمانوں کی عیب جوئی	۲۶۸	اخلاقی روداری
۲۹۲	درس سنی کیلئے (آیت ۶۰ تا ۶۳)	۲۶۹	بیرون نصاریٰ کا گھٹہ جوڑ
"	آیات وترجمہ	۲۷۰	امریکہ کی غلطی دوستی
۲۹۵	رابط آیات	۲۷۱	اسلامی اور غیر اسلامی فلسفہ
۲۹۶	بدترین لوگ	۲۷۲	گمراہ زمانہ کا خوف
۲۹۷	ایمان کا باطل دعویٰ	۲۷۳	فتح کی امید
۲۹۸	برائی کی طرف رغبت	۲۷۴	منافقین کا انجام
۲۹۹	علاء و مشائخ کی ذمہ داری	۲۷۵	درس سبب ۲۹ (آیت ۵۲ تا ۵۶)
۳۰۰	درس سنی ۲۲ (آیت ۶۳ تا ۶۶)	"	آیات وترجمہ
"	آیات وترجمہ	۲۷۶	رابط آیات
۳۰۳	بارگاہ الہی میں بے ادبی	۲۷۷	دین سے برگشتہ ہونا
۳۰۴	اللہ کے ہاتھ	"	فقر و مریدین
۳۰۵	سکرتی اور کفر میں اضافہ	۲۷۸	فقر و مریدین
۳۰۶	آپس کی عداوت	۲۷۹	سات زرتیں ہنول
۳۰۷	فساد فی الارض	۲۸۰	پچھے دوست
۳۰۸	ایمان کی برکات	۲۸۱	اہل ایمان کی صفات
۳۰۹	امت مقتصدہ	۲۸۲	حزب اللہ
۳۱۰	درس سنی ۳۳ (آیت ۶۷ تا ۶۸)	۲۸۳	درس سنی ۳ (آیت ۵۷ تا ۵۹)
"	آیات وترجمہ	۲۸۴	آیات وترجمہ
"	آیات وترجمہ	۲۸۵	رابط آیات

۲۳۶	رابط آیات	۲۱۳	رابط آیات
۲۳۷	عقیدہ عینیت کا ابطال	"	فریضہ تبلیغ دین
۲۳۸	مسلمانوں کی جماعتی	۲۱۵	حق رسالت
۲۳۹	عقیدہ توحید اور فطرت انسانی	۲۱۷	حفاظت جان کی ذمہ داری
۲۴۰	شکر کا قابل معافی ہے	۲۱۸	ہدایت سے محرومی
۲۴۱	عقیدہ تشیث	۲۱۹	قوی اور بین الاقوامی نبی
۲۴۲	معبود صرف اللہ ہے	۲۲۰	لوکیت اور دیگر شپ
۲۴۳	منزل اور معانی	۲۲۱	کتب ساری سے روگردانی
۲۴۴	درس سی و شش (آیت ۷۵)	۲۲۲	سکشی اور کفریہ اضافہ
"	آیات و ترجمہ	۲۲۳	درس سی و چھ (آیت ۶۹ تا ۷۱)
"	رابط آیات	"	آیات و ترجمہ
۲۴۵	سیح علیہ السلام بحیثیت رسول	۲۲۴	رابط آیات
۲۴۷	صفات الوہیت	"	اہل ایمان
۲۴۸	حضرت مریم صدیقہ ہیں	۲۲۶	یسوی فرقہ
۲۴۹	ضروریات زندگی کا احتیاج	"	اصابی فرقہ
۲۵۰	دعوت غور و فکر	۲۲۸	عیانی فرقہ
۲۵۱	درس سی و نہشت (آیت ۷۶ تا ۷۷)	۲۲۹	مذہب کا بگاڑ
"	آیت و ترجمہ	۲۳۰	اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان
"	رابط آیات	۲۳۱	جسائے عمل
۲۵۲	غیر اللہ کی عبادت	۲۳۲	معیار نجات
۲۵۳	صفات الوہیت	"	خواہشات نفسانہ
۲۵۴	غلو فی الدین	۲۳۵	درس سی و پنج (آیت ۷۸ تا ۸۰)
۲۵۵	بڑھانہ سے زیادہ بچے تم	"	آیات و ترجمہ

۳۷۷	حق کی پہچان	۲۵۶	صَلُّوا وَاصْلُوا
۳۷۸	نیکی اور برائی کی جزا	۲۵۸	بدعات کی حوصلہ افزائی
۳۸۰	درس چیل ۴ (آیت ۸۷ تا ۸۸)	۲۶۰	درس سی و ہشت (آیت ۸۷ تا ۸۸)
	آیات و ترجمہ		آیات و ترجمہ
	رابطہ آیات	۳۶۱	رابطہ آیات
۳۸۱	قانونِ حلت و حرمت		جنی، اسرائیل پر لعنت
۳۸۲	ربانیت یا بدعت	۳۶۲	حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں
۳۸۴	سودہ اور عمرہ لباس	۳۶۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں
	زہد کی تعریف		لعنت کی وجہ
۳۸۵	حلال اور پاک روزی	۳۶۴	آخری امت کے لیے تنبیہ
۳۸۶	تقویٰ اختیار کرو	۳۶۵	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
۳۸۷	درس چیل ۵ (آیت ۸۹)	۳۶۶	کفار سے دوستی
	آیات و ترجمہ	۳۶۷	ایمان کا تقاضا
	حلت و حرمت کا قانون	۳۶۸	نافرانوں کی کثرت
۳۸۸	جائز اور ناجائز قسم	۳۶۹	درس سی و نہ (آیت ۸۲ تا ۸۶)
	قسم کی تین اقسام		آیات و ترجمہ
۳۹۰	کفار اور اطعمہ مکین	۳۷۰	رابطہ آیات
	کپڑا پہناؤ	۳۷۱	یہود کی اسلام دشمنی
۳۹۲	غلام کی آزادی	۳۷۲	مشرکین کی اسلام دشمنی
۳۹۳	تین روزے		نصاری کا کردار
۳۹۴	قسموں کی حفاظت	۳۷۳	حشر کی طرف ہجرت
۳۹۶	درس چیل ۶ (آیت ۹۰ تا ۹۳)	۳۷۵	نصاری کی اسلام دشمنی
	آیات و ترجمہ	۳۷۶	آمریہ آنکھوں والے

۴۳۳	میار شرافت	۴۹۷	ربط آیات
۴۳۶	درس چیل و شش ۴۵ (آیت ۱۰۱ تا ۱۰۳)	۴۹۸	شراب اور جوا
	آیت و ترجمہ	۴۹۹	بت پرستی اور نیر
۴۳۷	ربط آیات	۵۰۰	شیطانی کام
	فضول سوالات کی ممانعت	۵۰۱	عدوت اور نفرت
۴۳۹	کثرت سوال کی ممانعت	۵۰۲	احکام کی بجا آوری
۴۳۲	بیمرو اور سائبہ	۵۰۳	درس چیل و سر ۴۳ (آیت ۹۲ تا ۹۴)
	وصید اور عام	۵۰۴	آیت و ترجمہ
۴۳۳	بت پرستی کی ابتداء	۵۰۵	ربط آیات
۴۳۴	انقرض علی اللہ	۵۰۸	شکار کی عمومی سنت
۴۳۵	درس چیل و شش ۴۶ (آیت ۱۰۴)	۵۰۹	احترام مرکز
	آیت و ترجمہ	۵۱۰	حرمت شکار نہ ہاں ہے
۴۳۶	دعوت الی القرآن	۵۱۱	خطی کا شکار
۴۳۷	رسول بحیثیت شارح قرآن	۵۱۲	دیہاتی شکار کی اجازت
	خدا اور رسول کی اطاعت	۵۱۳	خطی کا شکار
۴۳۹	فقہ انکار حدیث	۵۱۴	درس چیل و چار ۴۴ (آیت ۹۷ تا ۱۰۱)
	اوں الامر کی مشروط اطاعت	۵۱۵	آیت و ترجمہ
۴۴۰	آباد ابدال کی اندھی تقلید	۵۱۶	ربط آیات
۴۴۲	جائز تقلید	۵۱۷	بیت اللہ ذریعہ قیام ہے
۴۴۳	درس چیل و مفت ۴۷ (آیت ۱۰۵)	۵۱۸	شعار اللہ کی تعظیم
	آیت و ترجمہ	۵۱۹	بیت اللہ بطور مرکز
	ربط آیات	۵۲۰	انعام حجت
۴۴۵	اصطلاح نفس	۵۲۱	کثرت تعدد معیار حق نہیں

۴۴۰	کتاب و حکمت کی تعلیم	۴۴۶	فریضہ تبلیغ دین
۴۴۱	انجیل یعنی بشارت	۴۴۷	امر بالمعروف نہی عن المنکر
۴۴۲	درس پنجاہ ۵۰ آیت ۵۰ نصف آخر ۱۱	۴۴۸	تبلیغ کتب قطب ہے
۴۴۳	آیات و ترجمہ	۴۴۹	ظلم کی راستیں
۴۴۴	ربط آیات	۴۵۰	عم ادائیگی فریضہ کا دہال
۴۴۵	معجزات انبیاء	۴۵۱	قرآن بطور مرکز فکر
۴۴۶	محکم و تہذیب نفس	۴۵۲	درس چہل و شہادت (آیت ۱۰۸ تا ۱۰۶)
۴۴۷	معجزہ کیسے؟	۴۵۳	آیات و ترجمہ
۴۴۸	خالق صرف خدا ہے	۴۵۴	ربط آیات
۴۴۹	معجزات عیسیٰ علیہ السلام	۴۵۵	شان نزول
۴۵۰	معجزات مطابق ضرورت	۴۵۶	وسی کا تقرر
۴۵۱	بنی اسرائیل سے حفاظت	۴۵۷	وصی کی شہادت
۴۵۲	حواریوں کا قبول ایمان	۴۵۸	مبادل گواہی کی حکمت
۴۵۳	درس پنجاہ ویک (آیت ۱۱۲ تا ۱۱۳)	۴۵۹	قانون پر عمل درآمد
۴۵۴	آیات و ترجمہ	۴۶۰	درس چلخ ۴۹ (آیت ۱۱۰ تا ۱۰۹) شہادت
۴۵۵	ربط آیات	۴۶۱	آیات و ترجمہ
۴۵۶	نزول مادہ کی درخواست	۴۶۲	ربط آیات
۴۵۷	ابن الشریاء ابن مریم	۴۶۳	تمام انبیاء سے سوال
۴۵۸	لفظ یَسْتَطِيعُ پر اشکال	۴۶۴	علم غیبی حضرت خداوندی ہے
۴۵۹	مادہ اور انجیل	۴۶۵	ہر شخص کا محاسبہ
۴۶۰	روز کی جائز ذرائع	۴۶۶	مسیح علیہ السلام کی بشریت
۴۶۱	مادہ بطور متبرک کھانا	۴۶۷	انعامات الہی
۴۶۲	حلال و حرام کی تمیز	۴۶۸	بیچپن اور ادھیڑ عمر میں کلام

۵۰۲	۴۹۱	درس پنجاہ و دو (آیت ۱۱۵ تا ۱۱۷)	مسیح علیہ السلام سے سوال
		آیات و ترجمہ	تفسیری روایات
۵۰۳		ربط آیات	حضرت مسیح علیہ السلام کی حالت
۵۰۴	۴۹۲	دعا کے مسیح علیہ السلام	حضرت مسیح علیہ السلام کا عجز نہ جواب
۵۰۶	۴۹۳	یوم عید	ترجمہ کی دعوت
۵۰۹	۴۹۴	مائدہ بطور ثانی	درس پنجاہ و چار (آیت ۱۱۸ تا ۱۲۰)
	۴۹۵	نزول مائدہ	آیات و ترجمہ
	۴۹۶	شرائط مائدہ کی خلاف ورزی	ربط آیات
۵۱۰	۴۹۷	نعمت کی نذر دانی	اسلوب دعا
۵۱۲	۴۹۹	درس پنجاہ و تیرہ (آیت ۱۲۱ تا ۱۲۴)	نعت و عید
		آیت و ترجمہ	امکان کذب اور امکان نظیر
۵۱۴	۵۰۰	ربط آیات	سچائی کا بدلہ
۵۱۵	۵۰۱	ہنی معنی مستقبل	تکمیل حکام کی تاکید

احکام عمرہ

زیارات مکہ المکرمہ و مدینہ المنورہ

مرتب

قیمت
۲۰ روپے

مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

صفحات
۹۶

طے کاپیتہ

مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گو جبرالوالہ

پیش لفظ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ (۱۱۴:۵)

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلسلہ اشاعت دروس القرآن اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر سورت المائدہ پر مشتمل یہ چھٹی جلد قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرنیا زخم ہے۔ افسوس، ملک الملک کی توفیق و نصرت ہی ہماری کامیابی کی ضامن ہے، وگرنہ بقول شفعی: "من آثم كرم" اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ ٹکڑے ہے کہ یہ جلد بالکل قلیل عرصہ میں طبع ہو کر آپ کے مطالعے میں آ رہی ہے۔ سورۃ النساء بعد المائدہ کی پے در پے اشاعت، مکتبہ دروس القرآن اور جملہ کارکنان کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنی ہے۔

قرآن پاک سے دلچسپی رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ کسی سورۃ کے مضامین کو اس کے تاریخی پس منظر میں ہی بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ سورۃ المائدہ کے اکثر حصے کا زمانہ نزول واقعہ مدینہ کے متصل بعد کا ہے۔ تاہم بعض آیات ستر میں بھی نازل ہوئیں جنہیں موضوع کی مناسبت سے مناسب مقام پر رکھ دیا گیا۔ مکہ مدینہ طیبہ کا گرد و پیشیں یہودی سازشوں سے پاک ہو چکا تھا مشرکین مکہ کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے خطرات صلح حدیبیہ کی وجہ سے ٹل گئے تھے اور اہل ایمان کو اسلامی معاشرہ کے قیام اور اس کے استحکام کے لیے قدرے فرصت حاصل ہو گئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی ضرورت کے مطابق اس سورۃ کے ذریعے اہل اسلام کے لیے ضروری احکام نازل فرمائے

نسل انسانی کی بقا کے لیے دوسری چیزوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے ایک نکاح اور دوسری خوراک۔ سورۃ النساء میں نکاح اور اس کے محرمات کا خصوصی باب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی تحفّت کے لیے نکاح کے قوانین نازل فرمائے تھے۔ اور اب اس سورۃ میں دوسری بنیادی چیز یعنی خوراک کی حلت و حرمت کو خاص طور پر موضوعِ بحث بنایا گیا ہے۔ گویا سورۃ النساء میں محرماتِ نکاح کا بیان تھا تو سورۃ مائدہ میں محرماتِ اکل و شرب کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھو۔ یہ دونوں نفلوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گذشتہ سورۃ میں انسان کی شرنگاہ کی تحفّت کا قانون تھا اور اس سورۃ میں منہ اور پیٹ کی حفاظت کا قانون دیا گیا ہے۔ سورۃ کی ابتدا چوپائے جانوروں کی حلت و حرمت سے ہوتی ہے اور پھر اس کا دائرہ دیگر محرماتِ اکل و شرب تک وسیع ہو جاتا ہے چنانچہ شراب، جولے، بتوں اور پالے کے تیروں کی حتمی حرمت اسی سورۃ مائدہ میں نازل ہوئی۔ اس زمانے میں مدینہ کے ارد گرد سینکڑوں میل تک کا علاقہ اسلامی عملدری میں آچکا تھا۔ ان علاقوں میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ابتدائی برسوں میں ایمان کو بڑی تکالیف پہنچانی تھیں۔ ان کے مغلوب ہو جانے کے بعد ان کے خلاف جذبہ انتقام کا ابھرنافطری امر تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں اصول کے طور پر یہ بات سمجھا دی کہ کوئی دوست ہو یا دشمن عدل و انصاف کا دامن کسی حالت میں بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ گذشتہ سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی اہل کتاب خصوصاً یہود کا تعاقب کیا گیا ہے۔ ان کے عقیدہ فاسدہ اور محبوبانِ خدا ہونے کے دعویٰ کی تردید کی گئی ہے۔ انہیں اپنی مذموم ریشہ دوانیوں سے باز نہ آنے کی صورت میں سخت وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اور نصاریٰ کا عقیدہ تثلیث اور الہیت کا رد اور عام معاشرتی مسائل میں سے قتل، ڈاکہ اور چوری جیسے جرائم اور ان کی سزا کا ذکر ہے۔ مختلف اعضاءِ انسانی کے قصص کا قانون بیان لیا

گیا ہے۔ پھر تہذیب اور اس کی منہ کا تذکرہ بھی ہو گیا ہے۔ غیر مسلموں سے دوستی کی ممانعت کو اس سورۃ میں بھی دہرایا گیا ہے۔ قسم اور اس کے کفائے کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ دورانِ سفر کی گئی وصیت، اس پر عمل درآمد کا طریقہ اور نزاع کی صورت میں تبادلہ طلاق کاہر کی وضاحت کی گئی ہے۔ عبادات کے ضمن میں وضو اور تیمم کے فرائض اور متعلقہ مسائل بھی آگے ہیں حج کے مسائل میں سے احرام کی پابندیوں اور حالتِ احرام میں شکار کی ممانعت اور اس سے متعلقہ مسائل کو بیان کیا گیا ہے محرم کے شکار، ماہِ یسنے کی صورت میں اس کی جہز کے تعین کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ تکیسین کی آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ... اللہ بھی اسی سورۃ کا حصہ ہے۔ یہ مشرودہ شاکر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں رخصت اندازی اور جعلی نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ حسبِ پروگرام اگلی جلد انشاء اللہ مکمل سورۃ النعام پر مشتمل ہوگی امید ہے کہ یہ حصہ بھی جلد ہی قارئین کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا قارئین سے درخواست ہے کہ جلد کارکنانِ سلسلہ دروسِ لقرآن کے لیے توفیق اور استقامت کی دعا کریں۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔

احقر العباد

لعل دین

شالامارٹون لاہور

۱۔ یہ تفسیر محمد سعید مضافیؒ کے ہاں غیر محدود میں عمل شائع ہوئی ہے (فیض)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نہالے گھٹنی

از: محمد شرف فاضل، مدرسہ نصرۃ العلوم گجرانوالہ، وفاق المدارس العربیہ پاکستان

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ - آمَنَّا بِكَ

صحیح نقطہ نظر اور صحیح سوچ کے ساتھ ساتھ باہمت، پچھے، قلع اور بیثار، راہنماؤں کا ماحل
ہر جانا گھوڑے ہی عرصہ میں قوموں کو رفعت میں لے کر دیتا ہے، یہ ترقی اور
خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اور اگر برہمنی غلط نقطہ نظر، غلط سوچ کے ساتھ ساتھ رہنا ہی
جیسے ملی مفاد پرست سامنے آئیں تو قومیں ذلت و رسوائی کی آگاہ گہرائیوں میں گر جاتی ہیں۔ یہ
تنزل و پسماندگی کی نشانی ہے۔

شرعی قیمت جب سے انسانوں نے قرآن مجید اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
کو چھوڑ کر سڑیہ دار نظام، سوشلزم، کمیونزم، مہو کیت، استبداد، یا ڈکٹیٹر شپ کی طرف جھکاؤ
کیا یا اپنا یا تو ان کے پاؤں پھیلے اور مسلسل پھیلتے جاتے ہیں جو کہیں جئے کا نام نہیں لیتے۔
ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس میں نظام سڑیہ دارانہ کی مکمل خرابیاں پورے عروج
پر ہیں۔ محافظ، راہزن و قاتل ہیں، منصف ظالموں، اندر دل کے پشت پناہ اور ان کے
معاون و مددگار، انصاف اور حصول انصاف جان جو کہوں کا کام اور مرگ، لگائی کو دعوت
دینا ہے، رفاہی اور قومی خدمت کے ادارے قوم کا گلابا کر یا اس کی آنکھوں میں دھول
تھونک کر اسکی جبیں صاف کر کے قوم ہی کا استحصال کر رہے ہیں، لاقانونیت کا دور دورہ
ہے، جان و مال، عزت و عصمت کی حفاظت کا خیال غفلت۔ دینی رہنما حالات سے

سمجھتو کیے ہوئے خواب غفلت میں پڑے ہیں یا کاپی و سستی کو اپنانے ہوئے بعض غیر اہم اور معمولی باتوں پر ایک دوسرے کی تکفیر کے دہ پیسے کو کراہم بلکہ انتہائی اہم باتوں سے چشم پوشی کیے ہوئے ہیں۔

یہ حالات میں خالق کائنات کی کتاب قرآن حکیم ہی روشنی کا پیغام اور دیکھی انسانوں کے درد کی دوا ہے جب کہ حالات اور تاریخ نے بھی تمام اذموں اور نظموں کے غلط اور غیر فطری ہونے پر ہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ قرآن حکیم نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے امن و استحکام کا ذریعہ ہے، اور صرف قرآنی فکر ہی ایسی فکر ہے جو فطرت کے عین مطابق سب سے بہتر اور آخری حل ہے۔

بسم اللہ دروس القرآن کا مطالعہ اذہنی کو قرآنی فکر سمجھنے میں کافی مواد فراہم کر رہا ہے اور اس کا نام مولود قرآن وحدیث اور مصلح صاحبین کے مزاج کے مطابق ہے، آپ کو ان درس میں مسلمانوں میں پیدا ہونے والی خرابیوں کی نشاندہی اور ان کا حل جاننا نظر آئے گا، ایمانیات، عبادت، اخلاقیات، معاملات اور معاشیات میں پیدا ہونے والے بگاڑ کا تعاقب اور اس کے حل کے لیے مکمل لائحہ عمل بھی اپنی صفحات میں ملے گا۔

صاحب درس حضرت مولانا صفوی عبدالمجید سواتی دام مجدہم ۱۳۳۵ھ مطابق ۱۹۱۷ء میں پاکستان کے مردم خیز علاقہ صوبہ سرحد کے ضلع ہزارہ کے ایک گاؤں کڑمٹ بالا میں پیدا ہوئے بچپن میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والدین کی وفات کے بعد سخت لکھ کٹھن حالات سے نبرد آزما ہوتے ہوئے مختلف مقامات پر مستعد و اساتذہ سے علمی تشنگی دور کرنے کے بعد ۱۳۶۱ھ مطابق ۱۹۴۱ء میں مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے علوم دینیہ کی تکمیل کی۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی مولانا محمد ابراہیم بیادری اور مولانا اعجاز علی جیسے علم و ادب کے اکابر و اساطین سے خوشہ چینی کی، مذاہب باطلہ کا رد اور تعاقب ادیان کا مطالعہ دارالمبلغین لکھنؤ میں کیا اور مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالحکیم لکھنؤی سے تربیت حاصل کی۔ طب یونانی کی تعلیم نظامی طبی کالج حیدرآباد دکن سے حاصل کی۔ ۱۹۵۲ء مطابق ۱۳۷۱ھ سے مدرسہ نصرۃ العلوم اور جامع مسجد نور سے دابتر

ہو گئے، اور گوہر الزوالہ میں علم و حکمت، ہدایت و عرفان کی شمع روشن کی، قرب و جوار اور ملک کے دور دراز کے علاقہ جاست اور بیرون ملک سے ہزاروں علم کے پیاسوں نے حضرت اور آپ کے ادارہ سے اکتساب فیض کیا، جو ہنوز جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علمی ضیاع کو، قیام قیامت قائم رکھیں اور مزید ترقی عطا فرمائیں۔ شرف و فتن سے محفوظ فرمائیں۔

نہایت مختصر سورۃ مائدہ مکمل پر مشتمل ہے اس حصہ میں بنیادی عقاید کی اصلاح، شرک، لفاق سے بچنے کی تلقین کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرہ میں پیش آنے والے روزمرہ کے مسائل اور ان کا حل ہے۔ قسم اور اسلامی شہادت کے قوانین، قیامت، محاسبہ اور جزائے اعمال، حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق تفصیلی بیان، عیسائیوں کے غلط عقائد و نظریات کا انتہائی اچھے اور عام فہم انداز میں رد و باخصوص کھانے پینے کی چیزوں کی حلت و حرمت اور تتم و غسل وغیرہ کے مسائل کا ذکر ایسے اچھے انداز میں آگیا ہے جو دوسری تفاسیر میں شاید ہی ملے، اسی وجہ سے یہ دروس بہت سی خصوصیات کے حامل ہیں۔ اس سورۃ میں تفسیر کے تمام صحیح طریق کو اپنایا گیا ہے، لیکن زیادہ تر تفسیر القرآن بقول ہی کا طریقہ غالب رہا ہے، معاشرتی مسائل پر بھرپور تنقید کے لیے درس ۲۳ اور ۵۲ کافی اہم ہیں۔

اس جلد کی تیاری کے درمیانی عرصہ ۸، اگست ۱۹۸۹ء کو انجمن مجاہدین اشاعت کے ایک رکن جناب الحاج منیر احمد نادر جو کہ انجمن کے بانیوں میں سے ایک تھے، خالق حقیقی سے جئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی دروس کے بارہ میں کونسنشوں کا حصہ انشاء اللہ تعالیٰ ثواب کی شکل میں قیامت تک ملتا ہے گا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرمائیں۔ اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں اور ان کے پسماندگان کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

آخر میں دلی دعا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ان دروس کو صاحب درس حضرت صفی علیہ السلام انجمن مجاہدین اشاعت قرآن کے جلد ارکین، فاضل مرتب جناب حاجی محل دین، ہر گرم

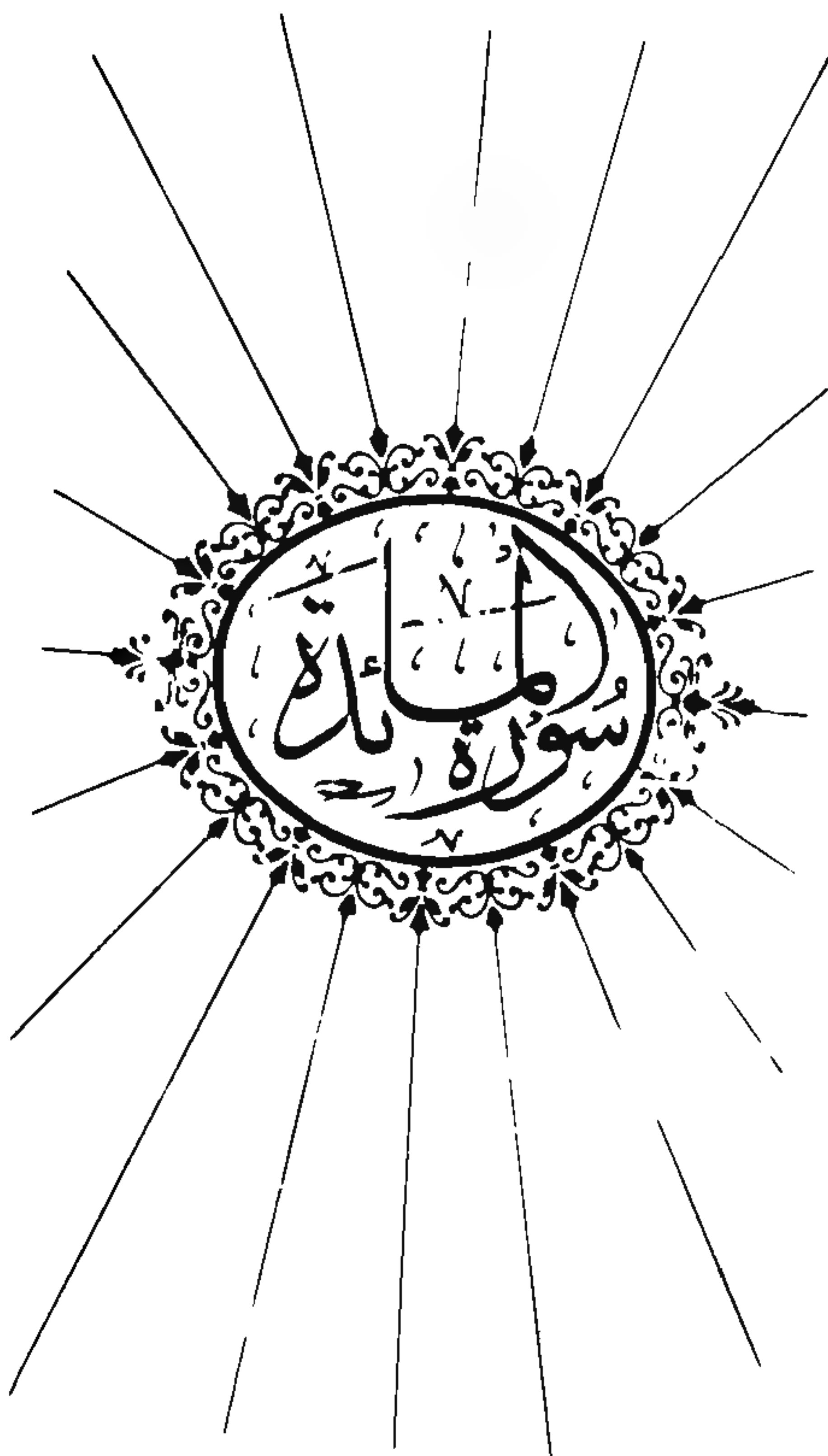
ارکان، بلال احمد ناگی، اسحاق بابو غلام حیدر، مستری محمد منیر، شیخ محمد یعقوب
 اور اس کی اشاعت میں حصہ لینے والے تمام حضرات کی فیروز فلاح اور بخشش کا
 ذریعہ بنے، اور ان کی سعی جمیل کو قبول فرمائے، اور قیامت تک زیادہ سے زیادہ
 مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
 ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

فصل

محمد شرف فاضل مد نصرۃ العلم وفاق المدینۃ العربیہ پاکستان
 ۲۵ صفر المظفر ۱۴۱۰ مطابق ۲۷ ستمبر ۱۹۸۹ء

لا یحب مدہ
درس اول ۱

نہائے ۵
آیت ۱

سُورَةُ مَائِدَةٍ مَدِيَّةٌ فِيهَا مِائَتَا عَشْرُ آيَاتٍ وَفِيهَا سِتَّةٌ عَشْرُ رُكُوعٍ
سورۃ مائدہ مدنی ہے اور یہ ایک سو بیس آیتیں اور کس میں سورہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ترجمہ تراحموں سے تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان و رحیم ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

ترجمہ: اے ایمان والو! پورا کرو عہدہاں کو تمہارے لیے
حدوں قرار دیے گئے ہیں مویشی مگر وہ جو تم پر پڑھ کر سائے جائیں گے
اس میں ہیں کہ تم حدوں نہ سمجھو گے مویشی کو جب کہ تم حرم
کی حالت میں ہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے ①
اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے اس کی ایک سو بیس آیات و سورہ رکوع ہیں۔
یہ سورۃ ۱۱۴ کلمات اور ۱۴۶۴ حروف پر مشتمل ہے سورۃ بقرہ ۱۰ سورۃ آل عمران ۱۱۰ سورۃ نساء
کی طرح یہ بھی مدنی سورۃ ہے اس کا اکثر حصہ مدنیہ طیبہ میں نازل ہوا تاہم اس کی تیسری آیت
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَاظِ الْمَظَالِمِ وَنَجَسِ الْحَمَنِ
وَرَصِيْئِ النَّفْسِ الْاُمْرِاسِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَاظِ الْمَظَالِمِ وَنَجَسِ الْحَمَنِ
میں نازل ہوا۔

مائدہ کے علاوہ اس سورۃ کے اور بھی کئی نام ہیں۔ سورۃ العقود بھی مائیدہ

کیونکہ اس کی پہلی آیت میں عقود کا لفظ آیا ہے جس کا معنی عہد و پیمان ہے اور جس کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا نام منجیہ بھی ہے کیونکہ انسانوں کو غراب الہی سے بچانے والی سورۃ ہے۔ تاہم اس کا زیادہ معروف نام مائدہ ہی ہے۔

وجہ تیسرہ

اس سورۃ کا نام مائدہ دو وجوہات سے ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے پندرہویں رکوع میں حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ اَللّٰهُ! جہاں سے اے آسمان دسترخوان نازل فرما دے مائدہ اُس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چُنا ہوا ہو۔ اگر مُض دسترخوان ہو اور اس پر اشیائے اکل و شرب موجود نہ ہوں تو اُسے عربی زبان میں خوان کہتے ہیں ترمذی شریفین کی حدیث میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کھانا کبھی چھوٹے یا بڑے میز پر نہیں کھایا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ حضور کس چیز پر کھانا تناول فرماتے تھے، تو بتایا گیا کہ آپ چٹائی، کپڑے، چمڑے کے دسترخوان پر کھانا رکھ کر تناول فرماتے تھے۔

بہر حال سورۃ مائدہ کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سورۃ میں کھانے پینے کی اشیاء سے متعلق حلت و حرمت کے احکام ہیں یا ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کے اخلاق کا انحصار اشیائے اکل و شرب پر ہوتا ہے اور اس کا اثر انسان کی طہارت، سماحت، عدالت اور اخبات پر پڑتا ہے۔ اگر کھانا لال ہو تو انسان میں یہ اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اکل و شرب کا پابند کیا ہے۔ اور جو چیزیں اس کے اخلاق کے لیے مضر ہیں انہیں حرام قرار دیکر ان کے استعمال سے منع فرما دیا ہے۔ چونکہ اس سورۃ

میں حلال و حرام جانوروں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، لہذا یہ اس سورۃ کی دوسری وجہ تسمیہ ہے۔

من میں سورۃ

یہ ایک اصولی بات ہے کہ مکی سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر بنیادی عقائد کی اصلاح کا پروگرام نازل فرمایا ہے۔ ان میں اخلاق اور عقائد کی درستگی کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمان ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لہذا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اجتماعی احکامات نازل فرمائے۔ چنانچہ مدنی سورتوں میں بنیادی عقائد کے علاوہ معاشرے میں پیش آنے والے روزمرہ کے مسائل اور ان کا حل ہے۔ سورۃ مائدہ میں بھی عمدہ و پیمان کے مسائل منافقین کی بری خصلتیں، مثلہ قسم اور شہادت اور شہادت علی الشہادت وغیرہ کے قوانین بیان ہوئے ہیں۔ بنیادی عقیدہ توحید کا ذکر آیا ہے اور شرک سے بچنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ قیامت اور محاسبے کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق تفصیلی بیان ہے۔ ایک مسلمان کی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل متعلقہ طہارت، تیمم اور غسل وغیرہ کے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں اور پھر جیسا کہ سورۃ کے نام سے واضح ہے۔ اس میں ماکولات و مشروبات کی حلت اور حرمت کا قانون بتایا گیا ہے۔

سابقہ سورتوں کے ساتھ ربط

مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ سورۃ بقرہ میں دوئے سخن یودیوں کی طرف تھا، ان کی خرابیاں بیان فرما کر ان کی اصلاح کا پروگرام دیا گیا تھا۔ چنانچہ یَسْبِيحُ اسْمَ رَبِّكَ اذْ كُنْتَ سَاجِدًا لِّرَبِّكَ یودیوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران میں زیادہ دوئے سخن نصاریٰ کی طرف ہے۔ اس میں عیسائیوں کے عقیدہ انبیت کا ذکر ہے مسیح علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی تعلیمات کا ذکر کر کے مسلمانوں کو

قبول حق کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر وفدِ نجران کی آمد اور ان کے ساتھ
 مہاجرین کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ ان ایمان کے لیے ضروری احکام
 بھی نازل فرما۔ اُسے گئے ہیں۔ اُس سے اگلی سورۃ نسا کا بنیادی موضوع
 کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ نسا
 اور مائدہ میں تو عرب کے باشندوں کی اصلاح پیش نظر ہے تاہم
 دو ستر مذاہب کے ساتھ بحث و مباحثہ کا تذکرہ بھی ہے۔ اہل کتاب اور
 منافقین کا تذکرہ حسبِ سابق اس سورۃ میں بھی موجود ہے۔ کفر اور شرک
 کی پیروی مذمت بیان ہو رہی ہے، اس کے علاوہ بہت سے دیگر احکام
 بھی نازل ہوئے ہیں۔ اس سے اگلی سورۃ النعام میں عرب سے باہر جانے
 والے تجوس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اللہ نے ان کے باطل عقیدہ نور و ظلمت
 دینی اور ہی کے دو خداؤں اہرن اور یزدان کا رد فرمایا ہے۔

سورۃ نسا کا ایک خصوصی موضوع محرماتِ نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 حرام رشتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَأَحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وُزِعَ لَكُمْ
 ان کے علاوہ باقی تمام عورتوں سے نکاح جائز ہے بشرطیکہ ان کا مرد اور
 دیگر حقوق ادا کرو۔ نکاح انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اور
 نسل انسانی کی بقا کا انحصار اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے علاوہ
 شہوت رانی کے تمام ذرائع کو حرام قرار دیا ہے۔ ہاں البتہ لڑکیوں سے
 استمتاع جائز ہے مگر آج کی دنیا میں یہ ذریعہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔

الغرض! گذشتہ سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح اور محرماتِ نکاح
 کا قانون بتلا کر بقائے نسل انسانی کا سامان مہیا کیا اور اب اس سورۃ
 میں انسانی خوراک کے متعلق حلال و حرام کا اصول بنا کر بقائے شخصی کا انتظام
 فرمایا ہے۔ ان دو صورتوں میں یہ خصوصی ربط پایا جاتا ہے جس طرح انسان کھانے
 پینے کا محتاج ہے۔ اسی طرح نکاح بھی اُس کی بنیادی ضروریات میں سے

ہے۔ پہلی سورۃ میں اللہ نے محرمات نکاح کا ذکر کیا اور اب اس سورۃ میں محرمات اکل و شرب کا خصوصی بیان ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک انسانی جسم میں دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں یعنی منہ اور شرمگاہ۔ سابقہ سورۃ میں شرمگاہ کی حفاظت کا قانون تھا اور اب اس سورۃ میں منہ یعنی اشیائے خورد و نوش کی حفاظت کا قانون ہے۔ اس طرح ان دو لمحہ سورتوں میں حفاظت فسخ اور حفاظت بطن کے اصول و قوانین بتائے گئے ہیں۔

اس سورۃ کا ربط اگلی سورۃ النعام کے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس سورۃ کے نام سے ظاہر ہے، وہاں بھی موشیوں اور ان کی حلت و حرمت کا تذکرہ ہے۔ حرام جانوروں کا گوشت اور دودھ وغیرہ استعمال کرنے سے اس کا منفی اثر انسان کی روحانیت پر پڑتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ہر ایسی غذا پر پابندی لگا دی ہے جو جسمانی، اخلاقی یا روحانی طور پر مضر ہو۔ اس طرح گویا اس سورۃ کا ربط اگلی سورۃ کے ساتھ بھی ہے۔

لحمۃ ۵

آیت ۱

لا یحبہ اللہ

درس دوم ۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

ترجمہ: اے ایمان والو پورا کرو عہد و پیمان کو۔ تمہارے لیے حد

قرآن کے لیے ہیں مومنوں کے وہ جو تم پر پڑھ کر سائے جانیں گے، اس

میں کہ تم حد نہ سمجھنے والے ہو شکار کو جب کہ تم احرام کی حالت

میں ہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے ①

کل عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ مدنی ہے کیونکہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تاہم

زمانہ نزول

تیسری آیت کا ایک حصہ الْيَوْمَ۔ دیننا ایک حجتہ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں

نازل ہوا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سورۃ کی تکمیل کسی سالوں میں ہوئی اس کا کچھ حصہ صلح حدیبیہ کے

بعد اواخر ۹ء یا ابتدا ۱۰ء میں نازل ہوا۔ اور کچھ حصہ ۹ء میں نازل ہوا بعض مفسرین پوری سورۃ کے

ایک وقت نزول کے بھی قائل ہیں مگر یہ درست نہیں ہے حقیقت یہی ہے کہ یہ سورۃ ۹ء

ور ۹ء کے درمیانی حصہ میں نازل ہوئی۔ تاہم مذکور بالا حصہ آیت ۱۰ء میں میدان عرفات

میں نازل ہوا۔

وحی الہی بڑی بوجھل ہوتی ہے اس کا ذکر سورۃ منزل میں موجود ہے اِنَّا سُلِّفْنَا عَلَيْنَا

کیفیت نزل

قَوْلًا ثَقِيلًا ہم آپ پر ایک بوجھل بات ڈال رہے ہیں بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے

کہ سخت سردی کے موسم میں بھی وحی نازل ہوتی تو اس کی حرارت سے حضور علیہ السلام کی پیشانی

مبارک سے پسینے کے قطرے گرنے لگتے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ

نزول وحی کے وقت انخلا ع ریا اسلخ ہوتا تھا یعنی آپ بشریت سے ملکیت کی طرف

آپ بخاری ص ۵۲۳ و ترمذی ص ۵۲۳ و تائمی

متعلق ہو جاتے تھے کیونکہ عام انسان وحی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نزول وحی کے وقت حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا اور آپ کی سانس تیز چلنے لگتی۔ عام طور پر نزول وحی کی کیفیت ظاہر ہونے پر صحابہ کرام آپ پر چادر تان دیتے جیسا کہ جبرائیل کے مقام پر ہوا تھا۔ بہر حال اگرچہ حصہ آیت کے متعلق آتا ہے کہ نزول وحی کے وقت حضور نبی کریم علیہ السلام بڑی طاقتور اور مٹنی عصبانہ پر سوار تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وحی کے بوجھ سے اونٹنی کی ٹانگیں اور گردن ٹوٹی پڑتی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ اونٹنی کی قوت برداشت جواب دے گئی لہذا حضور علیہ السلام اونٹنی سے نیچے اتر آئے۔

سورۃ کی ابتدا ایفائے عہد سے ہوتی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ایفائے عہد اوفیو! بِالْعُقُودِ ایمان والو! عہد و پیمان کو پورا کرو۔ مفسر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ سورۃ نسا کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا تھا يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا لے لوگو! اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ اب اس کے ساتھ ہی اس سورۃ میں فرمایا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ لے لوگو! عہد و پیمان کو پورا کرو۔ دونوں آیات آپس میں مربوط ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کرتا ہے ان کی تفصیلات آرہی ہیں اس لیے شروع میں فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکمیل کے معاملہ میں اپنے عہد و پیمان کو لازماً پورا کرو۔ اور یہ اہل ایمان سے خطاب خاص ہے۔ کیونکہ احکام الہی کی تعمیل کے لیے وہ اولین مکلف ہیں۔

عقود، عہدہ کی جمع ہے جس کا معنی عہد و پیمان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عہد و پیمان میں ہر قسم کے عہد شامل ہیں۔ عہد و پیمان خواہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا اس کے نبی کے

ساتھ، عبادت کا عہد ہو یا مخلوق کے ساتھ معاملات کا، اپنی عبادت کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو یا کسی بیرونی جماعت کے ساتھ۔ عہد اپنی ملکی رعایا کے ساتھ ہو یا غیر ممالک کے ساتھ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ہر صورت میں پورا کیا جائے۔ اَوْفُوا بِالْعُقُودِ کا یہی مطلب ہے۔

اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف معاملات میں اکثر عہد و پیمان ہوتے رہتے ہیں جن کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ عہد سے صرف نظر کرنے والوں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منافق قرار دیا ہے یعنی منافقوں کی ایک خصلت یہ ہے اِذَا سَاَلَكَ عَدُوُّكَ عَنْ مَا فِي كِتَابِكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنَافِقِينَ کہ اس کی وفائیں کرتے بلکہ غداری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بہر حال ایسے عہد میں دینی، دنیاوی، انفرادی، اجتماعی، ملکی، غیر ملکی ہر قسم کے عہد شامل ہیں۔ جن کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی مختلف کتابوں میں یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کے لیے ترقی کا زینہ قانون کی پابندی ہے۔ اسی کے ذریعے انسان اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ خطیرۃ القدس کا ممبر بنتا ہے اور علیین یا جنت کے مقام میں پہنچتا ہے۔ قانون کے خلاف کرنا گریہ شیطان کی پیروی کرنا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِٖ لَكٰٔنٌ خٰطُوٓنٌ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْهٰىكَ عَنِ الْخَيْرِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُنٰذِرِ کہونکہ ”اِنَّ لَكُمْ لَعَدُوًّا مُّبِيْنًا“ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تمہاری ہلاکت، ناکامی اور شکست پر خوش ہوتا ہے، لہذا تم شیطان کے اتباع کے بجائے احکام الہی کی تعمیل کرو۔

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ قانون کی پابندی کے لیے اجتماعیت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ فرد واحد کسی پابندی کا مکلف نہیں ہوتا۔ قوانین اسی وقت معرض وجود میں آتے ہیں جب اجتماعیت پیدا

قانون کی
پابندی

ہو جائے۔ اور پھر اُس اجتماعیت کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسئلے کا حل مطلوب ہو۔ چنانچہ قانون کا ابتدائی درجہ نکاح ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت جب اکٹھے زندگی گزارنے کا عہد و پیمان یعنی نکاح کرتے ہیں تو پھر اس عہد کی تکمیل کے لیے انہیں قانون کی ضرورت ہوتی ہے جس کی پابندی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ آپس میں جو بھی عہد و پیمان کریں، اسے ہر صورت پورا کریں اس کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اس قانون کو سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی باقی جزئیات آگے آرہی ہیں۔ بہر حال شریعت مطہرہ نے ایفاءِ عہد کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَقُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا** (سورۃ بنی اسرائیل) عہد کو پورا کرو کہ اس کے متعلق لازماً باز پرس ہوگی۔

ایفاءِ عہد کی ابتدائی تفہیم کے بعد وہ احکام نازل فرمائے گئے ہیں۔ **بیمۃ الانعام** جن پر عمل درآمد ایفاءِ عہد کا حصہ ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کا عہد کرتا ہے تو اس کے لیے اس عہد کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ حلال و حرام کا امتیاز بھی عہدِ پیمان کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ بعض جانوروں کی حلت و حرمت کے احکام نازل فرما کر ان کی پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے ارشاد ہوتا ہے **أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ تَمَاسَّيْ** لے حلال کیے گئے ہیں چرنے والے جانور۔ چوپائے، مویشی۔ **بیمہ** چرنے والے جانور کو کہتے ہیں جو گھاس یا پتے وغیرہ کھاتے ہیں اور انعام وہ جانور ہوتے ہیں جو عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ یہ چار قسم کے جانور ہیں اونٹ، گائے، بھیڑ، اور بکری۔ فرمایا ان کو بعض شرائط کے ساتھ ذبح کرو تو ان کا گوشت تمہارے لیے حلال ہوگا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے اُسے کھاؤ پیو اور جو حرام کی ہے اُس سے رُک جاؤ، یہی ایفاءِ عہد ہے۔

ہم شعرائی فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کو بہیمہ اس لیے کہتے ہیں کہ انکی عقل بالکل مبہم ہوتی ہے انسانوں کے مقابلے میں مویشیوں کی عقل بالکل مبہم ہوتی ہے اور پھر ان کا تکلم بھی انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے انہیں مویشی یا جانور کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان جانوروں میں عقل بالکل نہیں ہوتی۔ تاہم بعض دوسرے مفکرین کا خیال ہے کہ ہر ذی روح میں اپنے اپنے صیغے کے مطابق عقل کا کچھ نہ کچھ حصہ پایا جاتا ہے۔

ان جانوروں کے علاوہ بعض دوسرے جانور بھی حلال جانوروں کی فہرست میں آتے ہیں جو مذکور جانوروں کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں ہرن، درخت اور شتر مرغ وغیرہ ہیں، وہ بھی چار پائے ہیں اور گھاس چرتے ہیں۔ ان کا گوشت بھی انسانی ساخت سے مطابقت رکھتا ہے لہذا یہ بھی حلال جانور ہیں۔

رام جانور

بعض جانور مویشیوں کی طرح چار پائے ہیں مگر ان میں کسی نہ کسی طرح کی غرابی پائی جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا گوشت انسانوں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ گدھا بھی انہی جانوروں میں سے ہے۔ گھاس چرتا ہے، چار پاؤں بھی رکھتا ہے مگر اس کا گوشت حرام ہے۔ امیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی سمجھا لوگ گھریلو گدھے کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اس میں یقیناً کوئی ایسی قباحت ہے جو جسمانی یا روحانی لحاظ سے مضر ہے۔ البتہ اس زمانے میں لوگ جنگلی گدھوں کا گوشت کھا لیتے تھے۔ اس کے برخلاف گھوڑا پاکیزہ جانور ہے، اس کا گوشت مباح ہے مگر گدھا اور خچر جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان جانوروں کا ذکر کیا ہے، وہاں ان کی خدمات کو بھی سراہا ہے جیسے فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِسَركِبُوها وَزِينَةً اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، گدھے، خچر کو بھی پیدا کیا ہے جو تمہاری سواری کے کام آتے ہیں اور تمہارے

یہ زینت کا عنت بھی ہیں، بخلاف ان کے جہاں مویشیوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں ان کے تمام جسم سے تنفیہ کرنے کا ذکر ہے۔ ان کے گوشت اور دودھ کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے اور ان سے سواری سے تنفیہ بھی ہے۔ ان کی حالت کو بطور احسان ذکر کیا ہے۔

اب درندے بھی چار پاؤں رکھتے ہیں۔ چونکہ ان میں درندگی کی صفت پائی جاتی ہے اس لیے ان کے گوشت حرام قرار دیے گئے ہیں۔ شیر، چیتا، گیدڑ، لومڑی، سنکڑ، کتا وغیرہ حرام ہیں۔ ان کا گوشت کھانے سے روحانیت میں فساد آئے گا۔ جسم میں خرابی پیدا ہوگی، اسی طرح خنزیر کا گوشت کھانے سے بے غیرتی جیسی قبیح خصلت پیدا ہوتی ہے اس لیے اُسے قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ غذا کا اثر انسان کے جسم اور ساخت پر براہ راست ہوتا ہے۔ اس لیے حرام جانوروں کا گوشت کھانے سے منع کر دیا گیا ہے اور حلال جانوروں کے گوشت، دودھ، کھال اور اون بھک استعمال کرنا بھی اجازت ہے۔ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے بھی کھانے کے قابل نہیں، ان میں ایک قسم کی نجاست پائی جاتی ہے۔ انہیں کھانے والوں کے دماغ میں نجاست پیدا ہوتی ہے۔ گدھا بوقوف جانور ہے اس کا گوشت کھانے سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ بعض ایسے پرندے ہیں جو فوج کر شکار کھاتے ہیں۔ بعض پنچہ مار کر شکار کرتے ہیں۔ ان میں جیل، شکرہ، گدھ وغیرہ ہیں۔ یہ سب حرام ہیں، میردار کھانے والے پرندے ہیں۔ یہ انسان کے لیے قطعی حرام ہیں۔ ان کے کھانے سے انسانی جسم و روح میں خرابی آتی ہے۔

فرمایا تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے إِلَّا مَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ سوائے اُن جانوروں کے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے یعنی اس سورۃ کی آیت نمبر ۱۷ اور اُس سے آگے۔ وہاں پر مختلف قسم کے حرام جانور اور حرام شایہ کا تفصیل سے ذکر کر دیا گیا ہے۔ فرمایا ان مذکورہ جانوروں کے علاوہ باقی مویشی تم پر حلال ہیں غَيْرِ مَحْذُورٍ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ أَلَمْ تَكُنْ

احرام کی حالت میں شکار

احرام کی حالت میں تم خشکی کے شکار حلال سمجھنے والے نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم نے حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیا ہو تو پھر خشکی کا ہر قسم کا حلال شکار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ وقتی حرمت ہے، دائمی نہیں۔ جو بنی کوئی شخص احرام سے باہر آ جاتا ہے، اُس سے شکار کی پابندی دور ہو جاتی ہے۔ احرام کی لمٹ میں نہ خود شکار کر سکتا ہے اور نہ جانور ذبح کر سکتا ہے۔ البتہ پانی کا شکار احرام میں بھی جائز ہے۔

فَرَمَاَنَّ اللّٰهُ بِحُكْمِ مَا يُنِيْدُ بِشِكِّ اللّٰهِ تَعَالٰی فِیْصَلِّہُ کِتَابَہُ
جو چاہتا ہے۔ اللہ نے احرام کی حالت میں خشکی کے شکار کی ممانعت کر دی ہے اور تری کا شکار حلال قرار دیا ہے۔ یہ اس کا حکم ہے اور اس میں کسی چرن و صہر کی گنجائش نہیں، انسان کا کام محض تعمیل حکم ہے۔ اس قسم کے احکام میں ضرور کوئی مصلحت ہے جسے مالک الملک ہی جانتا ہے۔ یہاں پر یہ اشارہ بھی ملتا ہے۔ کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر وقت طلعت کی تلاش میں ہے بلکہ اُسے ہر حکم الہی کے سامنے تسلیم خم کر دینا چاہیئے۔ اگرچہ بہت سے اہل علم کو اللہ نے یہ بصیرت عطا فرمائی ہے کہ وہ علت و حرمت کی علت کو بھی سمجھتے ہیں، تاہم یہ ہر شخص کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ عا انسان کے لیے مالک علی الاطلاق کے حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ اسی میں اُس کی ترقی اور فلاح کا راز ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
لِحَرَمٍ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ②

ترجمہ ہے ایمان والو! نہ بے عزتی کرو اللہ کے شعار کی اور نہ
حرمت کے مہینے کی اور نہ اُن جانوروں کی جو اللہ کی نذر کے طور پر کئے تھیں
کی طرف سے جانے جاتے ہیں اور نہ اُن جانوروں کی جن کے گھے میں ہنہ
ڈالا جاتا ہے اور اُن کو قربانی کے لیے لے جاتے ہیں اور نہ اُن کو
سے تعرض کرو جو بیت الحرام کا قصہ کرتے ہیں خوش کرتے ہیں اپنے رب سے
اور اسکی خوشنودی۔ جس وقت تم حرام سے نکل جاؤ پس تم شکار کرو اور
نہ آمودہ کسے تم کو کسی قوم کی دشمنی جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے
روکا۔ کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ اور تعاون کرو آپس میں نیکی اور تقویٰ
کی بات پر اور نہ تعاون کرو گناہ اور زیادتی کی بات پر اور اللہ سے ڈرو

بیشک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے ②

ربطاً
سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایغائے عہد کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ اجتماعی زندگی میں

انسانیت کی فلاح کا مدار اسی پر ہے۔ شریعت کے تمام احکام اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان ہیں جن کی پابندی لازمی ہے۔ چنانچہ اللہ نے حلت و حرمت کے مسائل بیان فرمائے ہیں کہ تمہارے لیے ہیئت الانعام کو حلال قرار دیا گیا ہے اور ان کے علاوہ وہ جانور حرام ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ البتہ احرام کی حالت میں حلال جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے جب تک احرام سے باہر نکل جاؤ۔ اس تمہید کے بعد آگے حرام جانوروں اور اشیاء کا ترتیب وار بیان آ رہا ہے۔ اہل ایمان کے لیے حلت و حرمت کی پابندی نہایت ضروری ہے اور اسی کو ایفائے عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَا تَحِلُّوا**
شَعَائِرَ اللَّهِ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر، شعیرہ کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عبودیت کا نشان ہیں۔ فرمایا ان کی بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ کا احترام قلبی و بیہمی کا ایک ضروری حکم اور ہمارے دین کا ضروری جزو ہے۔ دین کے دیگر اہم اصولوں مثلاً اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اقامتِ صلوٰۃ، مصیبت میں صبر، اللہ کی نعمتوں کا شکر وغیرہ کی طرح تعظیمِ شعائر اللہ بھی ایک اہم اصول ہے۔ شعائر اللہ میں حرم شریف، بیت اللہ شریف، جہرات، صفا و مروہ، قربانی، احرام، اذان نماز اور تمام احکام شریعت داخل ہیں۔ صفا و مروہ کے متعلق خصوصاً سنن ابی ان الصفا و لمروۃ من شعائر اللہ یعنی صفا و مروہ پڑیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تعظیم کا حکم دیا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں اعظم شعائر اللہ میں ہیں یعنی حضور علیہم السلام کی ذات مبارکہ، قرآن کریم، بیت اللہ شریف اور نماز، یہ سب سے بڑے نشاناتِ قدرت ہیں۔ ان کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ سورۃ حج میں اللہ کا فرمان ہے **وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ**

شعائر اللہ
کی تعظیم

جو شخص شعار اللہ کی تعظیم کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اُس کے دل میں تقویٰ موجود ہے جو آدمی تقویٰ سے خالی ہے اُس سے تعظیم شعار اللہ کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

حرمت والے
مہینے

فرمایا اللہ کے شعار کی بے حرمتی نہ کرو وَلَا تَشْهَرُوا الْحُرَّامَ اور نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو۔ حرمت یا ادب والے مہینے چار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا ہے کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ کائنات میں کو پیدا کیا ہے إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا اس کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ جن میں سے چار حرمت والے ہیں، جن میں لڑائی کرنا جائز نہیں۔ محرم مہینوں کے نام تو قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں تاہم حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان میں سے ایک علیحدہ ہے اور تین اکٹھے یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ملت ابراہیمی میں بھی یہی حکم ہے کہ ان متبرک مہینوں میں لڑائی کی ابتداء نہیں کرنی چاہیے اگر کفار کی طرف سے ابتداء ہو تو پھر دفاع کی اجازت ہے۔ اس کے متعلق سورۃ بقرہ میں موجود ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ اَبْ مِنْ حُرْمَتِ اُولَئِكَ مِيقَاتٍ مِّنْ شَيْءٍ مِّمَّا كَفَرْتُمْ اِنَّ قِتَالَ قِتَالٍ فِيهِ كَبِيرٌ اَبْ کہ دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ کی بات ہے۔ مگر کافروں نے چونکہ اس سے بھی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا لہذا ان سے لڑائی کی اجازت ہے۔ تاہم حتی الامکان ان مہینوں میں جنگ سے گریز کی جائیگی۔ زمانہ جاہلیت میں ان مہینوں کا احترام خود کفار بھی کرنے تھے، ہتھیار اتار کر رکھ دیتے تھے، کسی سے تعرض یا چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ البتہ بعض اوقات ایک اور قباحت کا ارتکاب کرتے تھے بے نسیٰ کما کیل ہے اور جس کا ذکر سورۃ توبہ میں موجود ہے اِنَّمَا الْمَسِيحُ

زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ كَفَرُكَ بِنَسِي كَاتِبُكَ بَسْتِ بِرِي بَسْتِ
ہے۔ وہ کرتے یہ تھے کہ اگر جنگ کے دوران کوئی حرمت والا مہینہ آ
جاتا تو جنگ بند کرنے کی بجائے جاری رکھتے۔ اور اُس مہینہ کی بجائے کوئی
دوسرا مہینہ از خود حرمت والا مقرر کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات
کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ
ادب والے مہینوں کا احترام ضروری ہے۔

قربانی کے
جانور

فرمایا بے حرمتی نہ کرو اللہ کے شعار کی اور حرمت والے مہینوں کی
وَلَا لِهَدْيٍ اور نہ قربانی کے جانوروں کی۔ عام قربانی کے جانوروں کو
تواضعیہ کہا جاتا ہے مگر جو جانور اللہ تعالیٰ کی نیاز کے لیے حرم شریف کی
طرف لے جائے جلتے ہیں اُن کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے ہاں
یہ بھی محترم ہیں، ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو۔ پھر یہ ہے کہ قربانی کے ایسے
جانوروں کے گلے میں پٹہ یا ہڈ ڈال دیا جلتا تھا جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود
ہوتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں جو حرم شریف جاسے ہیں، لہذا راستے
میں کوئی ان سے تعرض نہ کرے۔ فرمایا وَلَا الْقَاعَ اَيْدٍ اور پٹے لے
جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں قربانی کے
لیے جارہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عام طور پر ایسے جانوروں کا احترام
کیا جاتا تھا۔

عازمین
حج و عمرہ

فرمایا وَلَا اَفْسَیْنِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ بیت اللہ شریف کی
طرف قصد کر کے جانے والے لوگ بھی محترم ہیں۔ جو لوگ حج یا عمرہ کے
ارادے سے سفر کر رہے ہیں اُن سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ یا لڑائی بھڑائی
نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اللہ کے مہمان ہیں اور اُس کے گھر کی طرف جا رہے
ہیں۔ ہو سکے تو اُن کی خدمت کرو، ورنہ انہیں ایذا نہ پہنچاؤ۔
حضور علیہ السلام اپنے چودہ صحابہ کے ہمراہ سلمہ میں عمرہ کے رادہ

سے نکلے تھے مگر مشرکین نے ان کو مدینہ کے مقام پر روک دیا۔ قرآنی کے جانور ان کے ہمراہ تھے مگر کفار نے انہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی اور اس بات پر علیحہ ہو گئی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے البتہ اگلے سال عمرہ ادا کر سکیں گے۔ چنانچہ علیحہ کی شرائط کے مطابق صیبر کرم نے جانور وہیں ذبح کر دیے اور مدینہ طیبہ واپس آ گئے پھر آپ نے مکہ میں عمرہ قضا کیا۔ اس قسم کے واقعات کے سد باب کے لیے فرمایا کہ حج و عمرہ کے ارادہ سے حرم شریف جانے والے لوگوں کے ساتھ بھی کسی قسم کا تعرض نہیں کرنا چاہیے، ان کی بے حرمتی مت کرو بلکہ ان کا ادب و احترام ملحوظ رکھو۔

یہ ایسے لوگ ہیں جو یَسْتَعُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے یہی دو صفات حضور علیہ السلام کے صحابہ کی بیان فرمائی ہیں۔ مُحَمَّدٌ ذَرَسُوْنَ مَلِكًا
وَالَّذِينَ مَعَهُ يُعْنِيْ حَضْرَةَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور آپ کے صحابہ تَنْبَهُمْ رُكْبَةً
سُبْحًا يَتَّبِعُوْنَ فَضْلًا مِّنْ لِّلّٰهِ وَرِضْوَانًا
ان کو رکوع و سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں دیکھتے ہیں۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد ارتفاق ہے اور رضوان سے مراد اقتراب ہے۔ آپ نے اپنی حکمت میں یہ دو الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ارتفاق زندگی خوش اسلوبی سے بسر کرنے کو کہتے ہیں اور اس کا دار و مدار رزق حلال پر ہے۔ لہذا فضل کو رزق حلال سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ سورۃ جمعہ میں آتا ہے کہ جب نماز جمعہ ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ رزق حلال فضل میں سرفہرست ہے اور اسلام میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جائزہ ذریعہ سے روزی تلاش کرو، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ آپ جمعہ کو بھی کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس میں

مکمل طور پر کام کاج بند کر دینا ضروری نہیں، ہاں اگر مصلحت کی خاطر مکمل تعطیل بھی کر دی جائے تو کوئی عرج نہیں۔ غرضیکہ فضل سے مراد یہ ہے کہ زندگی کو خوش اسلوبی سے بسر کرنے کے لیے اپنے اور اپنے لواحقین کے لیے رزق حلال حاصل کیا جائے۔

حضرت ام شاہ ولی اللہ نے رضوان کا معنی اقتراب کیا ہے۔ یعنی اللہ کا قرب۔ اور یہ چیز نیکی، عبادت اور احکام الہی کی تعمیل سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں فرمایا شعائر اللہ کی تعظیم بھی اقتراب الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اُن عازمین حج و عمرہ کا بھی احترام کرے جو اللہ کا فضل اور اسکی خوشنودی کی تلاش میں نکلے ہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سفر حج یا عمرہ کے دوران اگر جائز ذرائع سے اکتساب رزق کیا جائے تو اس میں کوئی عرج نہیں ہے بشرطیکہ نیت محض تجارت کی نہ ہو۔ نیت خالص حج کے لیے کر کے اگر تجارت یعنی اللہ کا فضل بھی تلاش کرتا ہے، تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہے: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ تَمَّ بِهٖ كَوْنِي عَرَجٍ نِّهِيں هے۔ کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو یعنی تجارت وغیرہ کرو۔ بعض لوگوں کی ابتدا نیت ہی محض مال لے جانے اور وہاں سے مال لانے کی ہوتی ہے۔ اس قسم کا حج درست نہیں ہوتا، بلکہ یہ تجارت ہوتی ہے۔ بعض لوگ صرف سیر و تفریح کے لیے حج کا سفر اختیار کرتے ہیں، پھر اپ اور امریکہ کی سیر نہ کی، مکہ اور مدینہ کی کمر لی۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ نیت خالص حج یا عمرہ کی ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اس سفر میں مال خرچ کرنے کے علاوہ جسمانی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے اس میں بڑی پابندیاں ہیں اور یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ جسے خلوص

حج اور
تجارت

کے ساتھ ہی ادا کرنا چاہیے۔ ۲۔ ہم ضمناً تجارت بھی مباح ہے۔

شکار کی
باحت

اس سورۃ کی پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ بعض جانوروں کو چھوڑ کر تم پر
موشی ملال کیے گئے ہیں عَنِيدُ الْجُنَيْدِ وَالْمُتَمَرِّ حُرْمِ
الْبَتَّةِ احرام کی حالت میں شکار کرنا کی ممانعت ہے۔ جب کوئی شخص حج
عمرہ کی ادائیگی کے لیے میقات سے احرام باندھ لیتا ہے، تو اس پر بعض
پابندیاں عاید ہو جاتی ہیں۔ مثلاً مرد سلاہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، پورا جوتا اور جراب
نہیں پہن سکتا، خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا، بیوی
کے قریب نہیں جا سکتا، کسی سے لڑائی جھگڑا گالی گلہ جی نہیں کر سکتا، خشکی
کا شکار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ کسی جاندار کو ایذا نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سب عاصی پابندیاں
ہوتی ہیں جو احرام کھلنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ پہلی آیت میں شکار پر

جو پابندی عائد کی تھی، یہاں اس کے متعلق فرمایا وَذَ حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو تو تمہیں شکار کی اجازت ہے۔

احرام کی حالت میں ممنوع ہو گیا تھا، اب یہ تمہارے لیے مباح ہے۔
فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کو حج، عمرہ اور طواف یعنی زیارت بیت

تعمد کی
ممانعت

المنیٰ کی اجازت نہیں تھی۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کا یہ حق سلب کر لیا تھا۔ چنانچہ ستر
میں جب صحابہؓ کی ایک جماعت حضور علیہ السلام کی معیت میں عمرہ کے لیے
آئی تو مشرکین نے اُن کو ایسا کرنے سے روک دیا تھا، لہذا مسلمانوں کو عمرہ
کیے بغیر واپس لوٹنا پڑا۔ آیت کے اگلے حصہ میں کفار کی طرف سے ایسی قسم
کی اسلام دشمنی کی طرف اشارہ ہے ارشاد ہے وَكَذَ يَجْرِمُكُمْ
شَنَّ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، اُس قوم کی دشمنی تمہیں آہرہ نہ کرے۔
اَنْ تَقْتُلُوْا کہ تم بھی اُن پر تعمیدی کرو۔ اسلام کی کمزوری کے
دوران جو کچھ ہو گیا، اس پر درگزر کرو اور اب جب کہ اللہ نے تمہیں غلبہ

دے دیا ہے۔ تو اب ہم بھی اُن پر اُسی طرح زیادتی نہ شروع کر دو جس طرح مشرکین تم پر کرتے تھے۔ ہن۔ مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بُرائی کا بدلہ بُرائی سے دے۔ مفسر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ جس طرح **الْحُبُّ فِي اللَّهِ** میں حد سے بڑھنا خرابی کا باعث ہے، اسی طرح **الْبُغْضُ فِي اللَّهِ** بھی ایک حد تک ہونا چاہیے مشرکین سے نفرت ضرور ہے اور یہ ہے بھی محض رضائے الہی کی خاطر مگر یہ نفرت اُن کے خلاف دشمنی کا رنگ نہ اختیار کر جائے۔ انہوں نے بلاشبہ تم پر زیادتی کی، تمہیں تکالیف پہنچائیں مگر تمہیں اُن پر زیادتی کرنیکی اجازت نہیں ہے۔

تعاون اور
عدم تعاون

اور دوسری بات یہ فرمائی **وَلَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ** نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو **وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ** نیز گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اچھائی سے تعاون اور بُرائی سے عدم تعاون ایک اہم اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ یہ قرآن اور اسلام کا موضوع ہے کہ اقوام عالم میں جہاں بھی کوئی مسلمان موجود ہے، نیکی میں اُس کے لیے دستِ تعاون بڑھایا جائے۔ مگر اس زمانے میں اسی چیز کا فقدان ہے۔ اب نیکی کی بجائے بُرائی کے کام میں تعاون کیا جاتا ہے، اب موضوع ہی بدل گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بھی ایسے ہی نکلیں گے۔ شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف تقویٰ کی روح ہے اور مومنوں کا عالمی پروگرام ہے اللہ نے یہی حکم دیا ہے **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** یعنی عدل و انصاف پر قائم رہو اور احسان کرو۔ مگر اب انصاف کی جگہ ظلم نے لے لی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے اس مقام پر یاد دلایا ہے کہ نیکی اور تقویٰ کے معاملات میں تعاون کرو، اور بُرائی خواہ عقیدے میں ہو یا عمل میں، اُس کے ساتھ ہرگز تعاون نہ کرو۔

خوف خدا

فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَعِينُونَ۔ اللہ نے ایسے عہد کا حکم دیا ہے اُس کو پورا کرو۔ اگر اُس کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو یاد رکھو إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ جب وہ مجرمین کی گرفت کریگا، تو پھر ان کو چھوڑے گا نہیں اسکی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کوئی شخص جو اللہ کے قوانین کے خلاف کرتا ہے ملامت و عارم سے بے نیاز ہے۔ شعائر اللہ کی بے حرمتی کرتا ہے، برائی میں تعاون کرنے والا ہے، وہ اسکی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔

الحمد۵
آیت ۱۲ منقل

لا یحب ۶۵۷
درس چار ۴

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِرِ
وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَإِنْ تَشْتَقُوا
بِالْزَّلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُوا

ترجمہ مرد قرار دی گئے تہ پر مرد جانور اور خون اور خنزیر
کا گوشت اور وہ چیز جس پر غیرتہ کا پہ پہاڑ گیا اور جو مولا گئے تہ
دی گئے مرد چوٹ لگے سے ہلک ہو گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر
کر ہلک ہو گیا ہو اور جس کو دوسرے جانور نے سینک مار کر ہلک
کر دیا ہو، اور جس کو درندوں نے کھا یا ہو مگر وہ جسے تہ نے ذبح
کر دیا ہو اور جو ذبح کیا گیا ہو کسی استخوان پر۔ اور یہ کہ تہ تقریر کر دے
خونے کے تیروں کے ساتھ یہ نازن درگاہ کی بات ہے۔

رہنمائیات ایضاً نے عہد کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا قانون بیان فرمایا کہ
کہ تمہارے یہ موشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آپ کو پڑھ کرنا نے جائینگے
اب آج کے درس میں اسی جانوروں اور اشیا کا ذکر ہے جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ قانون
حمت و حرمت کو انسانی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ انسانی ترقی کے لیے اس قانون پر
عمل درآمد نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ انسان قانون کا پابند ہے اور یہی پابندی اُس کے لیے
ترقی کا زینہ ہے قانون کی خلاف ورزی اتباعِ ہوا اور شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔

یہ قانون اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں بھی بیان فرمایا ہے ۔
 اس سورۃ میں بھی آگیا ہے اور پھر آگے سورۃ النعام اور نحل اور بعض دوسرے
 مواقع پر بھی آئے گا ۔ جیسا کہ گذشتہ درس میں عرض کیا تھا ۔ سورۃ نساء میں محرمات نکاح کا
 ذکر تھا اور اس سورۃ میں محرمات اکل و شرب کا بیان ہے ۔

امام ابن کثیرؒ اور دوسرے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ
 نے حرام قرار دیا ہے ۔ ان میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہے ۔ وہ یا تو انسانی جسم کے
 کے لیے مضر ہیں یا روح کے لیے نقصان دہ ہیں ۔ اور جو چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں
 وہ یقیناً انسان کے لیے جسمانی یا روحانی لحاظ سے سود مند ہیں ۔ چنانچہ ارشاد
 ہوتا ہے **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ** تم پر مردہ جانور حرام قرار
 دیا گیا ہے ۔ امام بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ شرعی طریقہ سے ذبح کیے بغیر جو جانور ہلاک
 ہو جائے ، وہ مردار ہے عام طور پر مرنے والے جانور کے جسم میں خون بہہ نہ ہو کر
 رہ جاتا ہے جسکی وجہ سے جسم میں کئی قسم کے جراثیم اور دیگر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں
 جو انسانی جسم کے لیے ضرر رساں ہوتی ہیں ، لہذا اللہ تعالیٰ نے مردار کا گوشت ان ذل
 کے لیے حرام قرار دیا ہے ۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ پوری
 متمدن دنیا میں تمام لوگ خواہ ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو ، مردار کھانا برا سمجھتے
 ہیں ۔ شرط یہ ہے کہ وہ عقل و شعور سے عاری نہ ہوں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا
 اسلایخ ہو جاتا ہے اور وہ انسانی فطرت سے باہر نکل جاتے ہیں ، تاہم کوئی
 بھی صاحب فطرت سلیمہ مردار کھانے کو پسند نہیں کرتا ۔ مردار میں موجود جراثیم
 اور بعض کی وجہ سے انسانی جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے اور اس کی صحت بگڑ جاتی
 ہے ، طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں ، لہذا مردار کا گوشت کھانے
 سے منع کر دیا گیا ہے ، یہ قطعی حرام ہے ۔

صلت پھیلی
 روڈ می

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگرچہ ہمارے لیے مردار
 کو حرام قرار دیا گیا مگر **اِحْلَلْتُ لَنَا صَيِّتًا** دو مردار ہمارے لیے حلال قرار

دیے گئے ہیں اَلْسَعْلُ وَنَجَرٌ حَتَّى تَمُوتَ اور مڈی رن کو بغیر ذبح کیے کھانا جائز ہے۔ صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ بعض جنگوں کے موقع پر ہم نے مڈی کو بطور غذا استعمال کیا۔ مچھلی پانی کا جانور ہے اور اسے بھی ذبح کر نیکی ضرورت نہیں۔ درنسل رن دو جانوروں میں کوئی زیادہ خون نہیں ہوتا جو ان کے جسم میں بند ہو کر رہ جائے مچھلی کا خون تو ویسے ہی خشکی کے جانوروں سے مختلف ہوتا ہے جو جسم میں رہ جانے سے بھی تعفن کا باعث نہیں بنتا اور مڈی میں بھی اس قسم کی خاصیت موجود ہے، لہذا رن دو جانوروں کو بغیر ذبح کیے کھانے کی اجازت ہے۔

فرمایا تم پر دم در حرم قرار دیا گیا ہے وَاللّٰم اور خون بھی حرام ہے مگر انعام میں اسے دَمًا مَسْفُوحًا کہا گیا ہے یعنی بہتا ہو خون جسے جسم سے نکال دیا جائے۔ ذبح کرتے وقت یا جسم میں زخم کرنے سے جو خون نکلتا ہے، وہ دم مسفوح ہے اور حرام ہے۔ لبتہ ذبح کرنے کے بعد جو تھوڑا بہت خون گوشت کے ساتھ رہ جاتا ہے، وہ دم نہیں ہے کیونکہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا اسے اگر بغیر عاف کیے پکا لیا جائے، تو کھانا درست ہے تاہم نظافت کے تقاضا کے تحت اس خون کو بھی صاف کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ جو شخص دم مسفوح کو بطور خوراک استعمال کرے گا، اُس میں درندگی کے خواص پیدا ہو جائیں گے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام قرار دیا ہے۔

حرمیتِ خون

موجودہ زمانے میں انتقالِ خون (BLOOD TRANSFUSION) عام ہو رہا ہے۔ جب کسی مریض کے جسم میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو اُس سے مطابقت رکھنے والا دوسرا انسانی خون اُس کے جسم میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کا حکم تو یہی ہے۔

انتقالِ خون

_____ کہ خون حرام ہے۔ اس کا بیچنا اور

دوسرے جسم میں منتقل کرنا اسی حکم میں آتا ہے، تاہم اضطراری حالت میں اس کا استعمال جائز ہے۔ یہ ماہر ڈاکٹر پر منحصر ہے کہ وہ مریض کے لیے بیرونی خون کو کس حد تک ضروری سمجھتا ہے۔ اگر کوئی دوسری روئی اس کا نعم البدل نہ ہو اور مریض کی جان خون کی منتقلی سے ہی بچانی جاسکتی ہو تو پھر ایسا کرنا جائز ہوگا۔ تاہم معمولی نوعیت کے امراض میں جہاں دیگر ادویات بھی کارگر ہوں، وہاں خون کی منتقلی درست نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہت بڑا خون ہے جو حرام ہے۔

لحم الخنزیر

تیسری حرام چیز فریاء و لحوم الخنازیر یعنی خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے خنزیر کے گوشت کی تخصیص اس کے عام استعمال کی بنا پر کی گئی ہے دیگر نہ اس کے جسم کا ہر حصہ حرام اور ناقابل استعمال ہے۔ سورۃ انعام میں سورۃ کو "ذہاب رجس" کہا گیا ہے۔ یہ بالکل ناپاک ہے، لہذا اسکی ٹھیاں، بال، چربی اور لعاب وغیرہ ہر چیز حرام ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس جانور میں انسانی فطرت کے منافی خصلتیں پائی جائیں، اس جانور کا گوشت کھانے والوں میں بھی وہی قبیح خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ خود گندگی کھانے والا جانور ہے لہذا اس کا گوشت کھانے والے کی طبیعت میں بھی نجاست پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ جانور محنت بے غیرت بھی ہے۔ عام تر جانور کسی دوسرے نر کی موجودگی میں مادہ سے جفتی نہیں کرتا، مگر خنزیر ایسا بے غیرت جانور ہے کہ بیک وقت کئی کئی نر ایک مادہ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کا گوشت استعمال کرنے والی قوموں میں یہی بے غیرتی پیدا ہو جانا عین ممکن ہے۔ سکھ اور انگریز وغیرہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور وہ اس قبیح مرض میں مبتلا ہیں۔

مسیح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ قرپ قیامت میں جب دوبارہ نزول فرمائیں گے تو یَقْتُلُ الْخَازِیْرَ خنزیر کو قتل کریں گے اور عیسائیوں کو ذلیل کرنے کے لیے صلیب کو توڑیں گے کیونکہ یہ باطل عقیدہ کی لٹانی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی

مبعوث ہوئے ہیں سب کے شرائع میں خنزیر حرام رہا ہے مگر عیسائی ایسی بہ نسبت
 قوم ہے کہ اسے بھیڑ بکری کی طرح کھا جلتے ہیں لہذا کبیر صلیب اور قتل خنزیر سے
 عیسائیوں کی تذلیل مقصود ہوگی

نامزدگی بنا
 غیر اللہ

حرام چیزوں سے چوتھی چیز فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وہ چیز
 بھی حرام ہے جس پر اللہ کے سوا کسی غیر کا نام بکا گیا ہو۔ اہلال کا معنی ہے۔
 رفع السموت یعنی آواز کو بلند کرنا۔ چنانچہ حاجی کے اہرام باندھنے کے بعد بیک
 بیک پکارنے کو اہلال التبیہ کہتے ہیں مقصد یہ کہ جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر
 پکارا گیا ہو، نامزد کیا گیا ہو، وہ حرام ہے۔ مثالیوں کا بدلے کہ یہ جانور یا چیز فلاں
 بت، خبر یا بزرگ کی نیاز ہے، تو وہ چیز حرام ہو جائیگی۔ اور غیر اللہ کی نیاز مینے سے
 مستصود یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ ہم سے راضی ہو کہ ہماری مرادیں پوری کریں گے۔
 کم از کم اللہ کے ہاں ہماری سفارش ہی کر دیں گے۔ یہ شرکیہ عقائد ہیں لہذا غیر اللہ
 کے نام سے منسوب کی جانے والی چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔

بعض لوگوں کو اس مسئلہ میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ بعض تفسیروں میں بھی لکھا ہے
 کہ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے
 وقت اگر اللہ کے علاوہ غیر کا نام یا جائے تو جانور حرام ہوگا اور اگر بوقت ذبح
 بسم اللہ کہا جائے تو ذبح حرام نہیں ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کلات منات
 عزری وغیرہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور اللہ کا نام نہ لیتے تھے لہذا وہ
 حرام ہیں۔ اس مسئلہ میں حقیقت حال یہ ہے کہ وہ جانور بہ عقیدہ کی وجہ سے
 حرام قرار دیا گیا ہے۔ جب وہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہو گیا کہ بہ فلاں پیر یا بزرگ
 کا بکرا ہے تو وہ بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنے سے بھی حرام ہی رہے گا۔ یہ تو ایسا ہی
 ہے جیسے کوئی شخص خنزیر کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے اور پھر اسے حلال سمجھنے
 لگے۔ جو چیز بنیادی طور پر حرام ہے وہ اللہ کا نام لینے سے حلال نہیں ہو جاتی
 ہیں اگر تعلقہ شخص اس غلط عقیدے سے تائب ہو جائے تو پھر شرعی طریقہ سے

ذبح کرنے پر جانور حدل شمار ہوگا۔ جانوروں کے علاوہ دوسری اشیاء کھانا، دودھ، منھائی وغیرہ بھی اگر غیر اللہ کی نیا رہے تو وہ حرام ہے۔ اور ان کی حرمت بھی غیر اللہ کے نام پر، مزدگی کی وجہ سے **وَمَا آهَلًا** کا یہی مطلب ہے۔

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ تمام انبیائے کرم اور ائمہ طہارت خلیفہ س بات پر متفق ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر کسی چیز کی، مزدگی سے اس چیز میں روحانی ہیست پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر کین جانوروں کے متعلق اہل اسلام پر اعتراض کرتے تھے کہ تمہارے مذہب بھی عجیب ہے، جس جانور کو خدا تعالیٰ مار دینا ہے اسے مُردار سمجھ کر حرام قرار دیتے ہو، اور جسے خود ذبح کر کے مار دیتے ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے، فرماؤ شرک لوگ اس قسم کی تاویل کے حوصلے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت میں موت تو ہر مائیں من جانب اللہ ہی ہوتی ہے تو وہ کوئی جانور طبعی تو مرنے والے ذبح کر دیا جائے مگر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے سے پاکیزگی آتی ہے جب کہ غیر اللہ کے نام سے اس میں نجاست آتی ہے۔ اگرچہ وہ نظر نہیں آتی۔ اس کی مثال خود مشرک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **لَنْ نَّسَخَ الْفُتُورَ وَذَٰ** جس کا معنی مشرک لوگ پاک ہیں اگرچہ وہ نادرہ کر اچھے کپڑے پہن لیں اور خوشبو لگا لیں۔ وہ بظاہر تو پاک صاف ہیں مگر ان کی بد عقیدگی کی وجہ سے ان میں روحانی نجاست پیدا ہو چکی ہے جو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح اور بغیر ذبح کے مرنے والا جانور ہر حال حرام ہوگا اگرچہ اس کی نجاست نظر نہیں آتی۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس سلسلہ میں ایک نہایت اہم مکتوب لکھا ہے۔ فرمایا ہیں جو جانور غیر اللہ کے نام پر اس لیے مارا گیا کہ دیا جائے کہ وہ راضی ہو کر جاری مرادیں پوری کریں گے، تو وہ جانور حرام ہی رہیگا، خواہ بوقت ذبح اس پر اللہ کا نام سے لیا گیا ہو۔

فرمایا تمہارے لیے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کی نذر حرام قرار دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ **وَلَمْ يَجْعَلْ** وہ جانور بھی حرام ہے جو کھلا گھٹ جانے سے مر گیا ہو۔ نیز **وَالْمَوْقُودَةُ** جو جانور چوٹ لگنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے۔

اینٹ پتھر یا لکڑی وغیرہ کی ضرب سے ہلاک ہو گیا تو بھی حرام کی فہرست میں آئیگا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس جانور کو تیر سیدھا سٹے اور وہ ہلاک ہو جائے وہ تو حلال ہوگا کیونکہ تیر کی نوک لگنے سے اس کا خون بہ گیا، مگر جس کو چپٹا تیر لگے اور وہ اس کے دباؤ (FORCE) سے ہلاک ہو جائے، وہ حلال تصور نہیں ہوگا۔ غلیل اور بندوق کی گولی سے ہلاک ہونے والے جانور کا بھی یہی حکم ہے۔ کسی جانور کو مکہ مار کر یا کسی لکڑی وغیرہ کی ضرب سے ہلاک کر دیا جائے تو وہ بھی حرام ہوگا۔ البتہ اگر مرنے سے قبل شرعی طریقہ سے ذبح کر لیا جائے، تو وہ حلال ہوگا۔

فرمایا وَالْمُتَسَدِّدِۃُ اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی اونچی جگہ ٹپے، دیوار یا چھت سے گر کر مر جائے وَالنَّطِیۃُ اور وہ بھی جو دوسرے جانور کے سینگر مٹنے سے ہلاک ہو جائے۔ اس کے علاوہ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ جسے درندے پھاڑ کھائیں۔ درندوں کا شکار ہو کر مر گیا تو حرام ہوگا إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ سوائے اس کے کہ اُسے ذبح کر لیا جائے۔ کسی درندے نے زخمی کر دیا ہو مگر مرنے سے پہلے اُسے باقاعدہ ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہوگا اگرچہ درندہ اس میں سے کچھ کھا گیا ہو۔

فرمایا ان محرمات کے علاوہ وہ جانور بھی حرام ہوگا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصِیۡبِ جسے کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ نصب بت کو بھی کہتے ہیں اور یہ لفظ ہر اُس تکیہ، بیٹھک یا مکان وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو غیر اللہ کی طرف منسوب ہو۔ اگر اُس خاص مقام یا استھان پر ذبح سے مقصود منسوب الیہ کی رضا اور خوشنوری ہو تو ایسا ذبح بھی حرام ہوگا۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں فلاں مقام پر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ فرمایا، وہاں کوئی بت یا استھان وغیرہ تو نہیں؟ عرض کیا، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اس پر آپ نے اجازت دیدی۔ یاد ہے کہ حج و عمرہ کے موقع پر جو بدی یعنی قربانی کے جانور رے جائے جاتے ہیں ان کی نسبت بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کی طرف ہوتی

استھان
ذبح شدہ

ہے۔ اور یہ اس لیے جائز ہیں کہ وہاں تقرب الی اللہ مقصود ہوتا ہے، نہ کہ غیر اللہ کی خوشنودی۔ جو جانور کسی تئید، درخت، قبر یا دیگر غیر اللہ کی طرف منسوب جبکہ ذبح کیا جائے، اس حکم کی رو سے قطعاً حرام ہوگا۔

تیروں کے ذریعے تقسیم

اس آیت کریمہ میں آخری حرم چیز مذکورہ، اَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْآزِلَامِ یہ کہ تیروں کے ذریعے تقسیم کرو، اس تقسیم سے مراد فال نکالنا یا قسمت کا حال معلوم کرنا ہے۔ زمانہ ہامیت کے دوران عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کسی اہم کام سفر، شادی وغیرہ کا ارادہ کرتے تو شگون کے لیے عبادت خانے کے منہ کے پاس جاتے۔ اس کے پچھلے میں تین تیر ہوتے تھے۔ ایک پر بکھا ہوتا۔ اَمْرَیْ رَبِّیْ، دوسرے پر نَہَیْ رَبِّیْ اور تیسرا تیر خالی ہوتا۔ مقررہ نذرانہ وصول کر کے مجاور پچھلے سے ایک تیر نکالتا۔ اگر اَمْرَیْ رَبِّیْ والا تیر نکلتا، تو اسے نیک شگون خیال کر کے مطلوبہ کام کر گزرتے۔ اگر نَہَیْ رَبِّیْ والا تیر نکلتا، تو اس ارادے سے باز آجاتے اور اگر خالی تیر نکلتا تو کام کو موخر کر دیتے اور کسی دیگر موقع پر قسمت آزمائی کے لیے چھوڑ دیتے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف تھی۔ اللہ نے انہیں ایسا کرنے یا نہ کرنے کا بالکل حکم نہیں دیا تھا بلکہ یہ اُن کی اپنی اختراع ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تقسیم کو حرام قرار دے دیا۔

تیروں کے ذریعے تقسیم کا ایک اور طریقہ بھی عربوں میں رائج تھا جسے خالص قمار بازی یا جوئے سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ عجیب و غریب طریقہ یہ تھا۔ کہ کوئی دس آدمی مل کر ایک اونٹ خرید لے اور اُسے ذبح کر کے اس کا گوشت دس برابر حصوں میں تقسیم کرتے۔ پھر وہ دس تیر جن میں سے سات پر نمبر لگے ہوتے تھے اور تین خالی ہوتے تھے۔ ایک ایک حصہ دار ایک ایک تیر نکالتا، جس حصہ دار کے ہاتھ میں جتنے نمبر کا تیر آجاتا، وہ اونٹ کے گوشت کے تے حصے اٹھا لیتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کا سات نمبر تیر نکل آیا

توسات حصے وہ لے جاتا اسی طرح باقی تین حصے وہ شخص لے جاتا جس کا تیر تین نمبر والا نکلا ہے اس طریقہ سے سارا گوشت چند حصہ داروں میں تقسیم ہو جاتا اور باقی بڑے حصہ دار محروم رہ جاتے تھے۔ اس غیر منصفانہ تقسیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔

عربوں میں یہ بھی رواج تھا کہ اونٹ ذبح کرتے تو اس کے گوشت میں سے غراب کو بھی کچھ دے دیتے۔ اس طرح گوشت کا وافر حصہ وصول کرنے والا حصہ دار سارا گوشت خود نہیں کھا جاتا تھا بلکہ اس میں اپنی برادری اور غراب کو بھی شریک کر لیتا تھا۔ اس طرح وہ اس قسم کی قمار بازی کو احسن تصور کرتے تھے اور جو شخص اس طرح کا جو انہیں کھینچتا تھا۔ اُسے بُرا اور گنجوس خیال کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اُسے مایوس جوہ قرار دیا جو کہ قطعاً حرام ہے۔

اس قسم کی دبا اس زمانے میں بھی پائی جاتی ہے مثلاً نجیب آباد کے سلطان ڈاکو کے متعلق مشہور ہے کہ وہ امیروں پر ڈاکے ڈالتا تھا اور۔ پھر حاصل شدہ مال سے غراب کی بچیوں کی شادی میں مانت کرتا تھا۔ یہ بھی غلط ہے۔ ڈاکہ ڈالنا کسی کمال ناجائز طریقے سے حاصل کرنا ویسے ہی حرام ہے، اس سے غراب کی امداد کا کیا معنی؟ سنی طرح عرب بھی قمار بازی کو جائز بلکہ مستحسن خیال کرتے تھے اور اس میں حصہ لینے والے کو ناپسندیدہ شخص قرار دیتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے یہ جمعے کے تیروں کے ذریعے تقسیم شدہ چیز حرام قرار دیدی گئی ہے فقہائے کرام اسی بات سے استدلال کرتے ہیں کہ دست کشنامی قیمت کا حان معلوم کرنا ناجائز ہے۔ یہ بھی جوئے کے تیروں سے تقسیم کے مترادف ہے۔ آج کل کے زمانے کی مادی بھی اسی قبیل سے ہے سب لوگ ہر حصہ دار ہوتے ہیں مگر جس کے نام کی لاٹری نکل آتی ہے وہ سب کچھ لے جاتا ہے اور باقی لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب صورتیں ذلکوفنسوق معصیت اور گناہ ہیں۔ یہ نافرمانی کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہے اللہ تعالیٰ نے محرمات کا یہ قانون تبدیل نہیں کیا۔ اگلی آیات میں بعض دوسری چیزوں کا تذکرہ آئیگا۔

لا یحب اللہ
درس ہجیم ۵

الحمدۃ ۵
آیت ۳ رضی اللہ

الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَمَانِفٍ
لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ③

ترجمہ: آج کے دن، تمہارے مٹنے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے
ہیں ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین کو وہ
پوری کر دی ہے میں نے تم پر اپنی نعمت و رحمت کیا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین
پس جو شخص مجبور ہو گیا بھوک سے اس میں کہ وہ نہیں مائل ہونے
وہ گناہ کی طرف۔ پس بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے ③

سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایفائے عہد کا حکم دیا۔ عہد میں اللہ تعالیٰ اور مخلوق
کے ساتھ کیے گئے تمام عہد شامل ہیں۔ جب کوئی انسان کلمہ توحید پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ
کے ساتھ اس کی توحید اور رسالت پر ایمان کا عہد کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ تمام
قوانین کی پابندی کا عہد کرتا ہے ہر انسان پر قانون کی پابندی لازم ہے۔ اسی کے ذریعے وہ
حظیرۃ القدس کا ممبر بن سکتا ہے اور پھر جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے دیگر قوانین
میں کھانے پینے سے متعلق حدت و حرمت کا ایک اہم قانون ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ
نے حلال قرار دیا ہے ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ وہ یقیناً انسانی فطرت کے مطابق ہیں اور
جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان میں یقیناً کوئی خرابی ہے جو انسانی جسم یا روح کے

یہ ضرور ہے، لہذا ان چیزوں سے اجتناب ہی انسان کے لیے بہتر ہے۔
یہ ضرور ہی نہیں کہ حرام چیز کے استعمال سے اس کا بُرا نتیجہ فوراً ظاہر ہو جائے،
بلکہ بعض اشیاء کے اثرات آہستہ آہستہ نمودار ہوتے ہیں۔ البتہ بعض چیزیں
ایسی ہیں جن کی خباثت بالکل واضح ہوتی ہے۔ مثلاً سردار اور دم مسفوح کو کوئی
سلیم الفطرت انسان کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جن چیزوں کے اثرات
بذریعہ ظاہر ہوتے ہیں ان میں خنزیر کا گوشت ہے جس کے استعمال سے
انسان بے غیرت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نذر بغیر اللہ میں روحانی خباثت پائی
جاتی ہے اگرچہ وہ ظاہراً نظر نہیں آتی۔ مگر انسان کا دل، دماغ اور روح ناپاک
ہو جاتی ہے تمام انیسٹے کریم اور ملت حنیفیہ کے ائمہ نے اسے حرام ہی قرار دیا ہے
سورۃ کی آیت نمبر ۲ میں صحت و عمرت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اور یہ
سلسلہ آیت ۲۴ میں بھی جاری رہیگا۔ البتہ درمیان میں یعنی آیت نمبر ۲ کے دو شعر
حصے میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یکے کے بعد
کا ذکر فرمایا ہے جس کے ذریعے اس نے اہل ایمان کو کفار پیکل غلبہ عطا کیا، اور
کفار دین اسلام سے مکمل طور پر مایوس ہو گئے۔ ارشاد ہوتا ہے: الَّذِينَ كَفَرُوا
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ آج کے دین کفار تمہارے دین سے
مایوس ہو چکے ہیں۔ اہم بیضاویؒ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ یہاں پر الَّذِينَ كَفَرُوا
مراد کوئی خاص معین دین نہیں بلکہ یہ ۹ ذی الحج سنہ ۶ کا دین ہے جس روز یہ
آیت نازل ہوئی اور آنے والا سارا زمانہ مراد ہے۔ اس وقت
فتح مکہ ہو چکی تھی اور پورا خطہ عرب اسلام کے زیرِ نگیں آچکا تھا۔ عربوں کی اکثریت
اسلام لاپچی تھی تاہم جو اقلیت باقی رہ گئی تھی اس میں اسلام سے مقابلہ کے
لیے دامن خم نہیں تھا۔ فتح مکہ سے قبل عربوں نے ہر چند کوشش کی کہ اسلام
کے پودے کو پھینے سے روک دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کئی
جنگیں بھی لڑیں مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مسلمان مختلف

کفار کی دیوی

کے سامنے اونٹنی پر سوار و قوت فرما رہے تھے کہ آیت کا یہ ٹکڑا نازل ہوا مختلف روایات کے مطابق اُس دن ایک لاکھ چودہ ہزار، ایک لاکھ چوبیس ہزار، ایک لاکھ تیس ہزار، ایک لاکھ پچاس ہزار یا ڈیڑھ لاکھ افراد میدانِ عرفات میں موجود تھے۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام قبلہٴ رُوح ہو کر دعائیں کر رہے تھے کہ آیت کا یہ حصہ نازل ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام اکیاسی دن تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ اس دورانِ فرائض یا احکام کے متعلق مزید کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس لحاظ سے یہ آخری آیت کریمہ تھی۔ البتہ اس آیت کے بعد سورۃ بقرہ و صرف یہ آیت نازل ہوئی **وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ فَتُنَوِّتُ سَوَآتُكُمْ فَنَفْسٌ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْمَرُونَ** اس میں بیان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا گیا ہے کہ قیامت کے محاسبے کے دن سے ڈر جاؤ، اُس دن ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا و کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔

حضرت عمرؓ کے عہدِ خلافت میں ایک یہودی نے آپؐ کو کہیں دین کی آیت **الْيَوْمَ كَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** لا اتی عظیم آیت ہے کہ اگر یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یومِ عید مناتے اور اس پر خوشی کا ظہار کرتے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، تمہیں کیا پتر ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی اُس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک جمعہ تھا اور دوسرے عرفة کا دن یہ دونوں دن اللہ کی بارگاہ میں قبولیتِ دعا کے دن ہیں۔ آپؐ نے اشارہ کیا کہ یہ بت بھی بتادی کہ اسلام میں دن منانے کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہودی، عیسائی، ہندو، وغیرہ اپنے اپنے دن مناتے ہیں مگر اسلام نے ایسا حکم نہیں دیا۔ تکمیلِ دین کا دن بلاشبہ اہل اسلام کے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے۔ جمعہ۔ تو ایسے ہی عید الايام ہے اور عرفہ کا دن سال بھر میں سب سے زیادہ مقبولیت کا دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت بارشش کی طرح نازل ہوتی ہے اور اسی دن شیطان

دن مننے
کی وجہ

سب سے زیادہ ذیل موت ہے مگر حضور علیہ السلام آپ کے صحابہ کرامؓ، تابعین اور تبع تابعین اور سلف صالحین میں سے کسی نے کوئی دن نہیں منایا۔ نئے منانے کی بیماری چھٹی ساتویں ہجری میں شروع ہوئی، جب دین کی عظمت خستہ ہوئی، تو فاسق فاجر لوگوں نے مید و اور دیگر دن منانے شروع کر دیے۔ بزرگوں کے غم سے تو روزمرہ کا معمول بن گیا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن کوئی بندگ پیدا نہ ہو یا فوت نہ ہوا ہو، تو اب کس کس کا دن منائیں گے، یہ تو فطرت کے خلاف بات ہے محض دن منانا سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، حارث یہ تو دین سے محروم ہے۔ دین کا تقاضا تو ہے کہ قانون کی پابندی کی جائے، تمام احکام کو بجا رہا ہو مگر فرائض، وجبات کو تو کوئی پوچھتا نہیں اور یہ کسر دن منا کر پوری کی جاتی ہے۔

فرمایا آج کے دن کا فرما کے دین سے مایوس ہو چکے ہیں فَلَا تَحْشَوْهُمْ پس اُن سے مست ڈرو، اُن کی کمر لٹ چکی ہے، وہ بت نہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتے، لہذا اُن سے ڈرنے کی بجائے وَ خَشَوْنِ مجھ سے ڈرو کہ میری نافرمانی نہ ہو جائے۔ اہل ایمان کو ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے دین پر قائم رہو اور اس کے پروگرام کو بلا خوف و خطر دوسروں تک پہنچاؤ جیسے جی سرور میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر عمل پیرا ہو در س سب سے غبار کی کسی بات کو خاطر میں نہ لائے۔ وہ لوگ بے شک آپ پر طعن و ملامت کریں گے، شتوک و شبہات کا اظہار کریں گے، طرح طرح کے اعتراضات اٹھائیں گے، مگر اُن کی کچھ پرو نہ کریں اور اپنے دین پر ڈسٹ نہ بٹھائیں اُن کی تو ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ سدرم کو غلبہ حاصل نہ ہو۔ یہ درود نصی کے متعلق تو واضح طور پر چکامے کن نصی عَنْتَ يَهُودُ وَ نَصِي حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ وہ ہم پر بربر و راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ انکی ملکیت کی پیروی نہ کریں، کا فربھی تمہیں پتا کہ کفر کی طرف سے جانا چاہتے ہیں مگر تمہیں عبرت کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ سنت کی بجائے بدعت کو

دن اپنے
کتابت قلمی

اختیار نہ کریں، فضول رسومات محض اختیار کی دیجیے دیکھی اختیار نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے وہ کیا کہیں گے، ان کا خوف دل سے نکال دیں، بلکہ میرے احکام کی عدولی سے ڈریں۔

اہل ایمان میں یہ کمزوری پیدا ہو چکی ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں سے ڈستے ہیں کہ فلاں کام اسلام کے مطابق شروع کر دیا تو مستحق قومیں کیا کہیں گی کہ نبیوں نے چودہ صدیاں پرانا نظام اپنا لیا ہے۔ اسلامی قانون کے نفاذ میں یہی چیز عامل ہے۔ جو ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، وہاں اسلامی قانون اس سے نافذ نہیں ہو رہا کہ یورپ اور امریکہ سے پند نہیں کرتے اسلام کے نظام عدل کی بجائے انگریزوں کا قانون نافذ ہے۔ کیا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی حقدار اپنے حق کے دعویٰ کے لیے ہزاروں روپے کے سٹیمپ لگا کر تو پھر اس کا دعویٰ سماعت کے لیے مستجول ہو گا۔ اس قسم کی بے شمار رکاوٹیں انگریزی قانون میں موجود ہیں جو حصول انصاف کے راستے میں عامل ہیں۔ اس کے باوجود تمام مشرقی اسلامی ممالک ہر کام کے لیے مغربی ممالک کی طرف رخ کرتے ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ خدا کے دین پر کیسے عمل درآمد ہو گا۔ ہم تو دین کے دشمنوں کی طعن سے ڈر کر اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اُن سے مت ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو کہ اسی میں تمہارے لیے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی فلاح ہے۔

تکمیل دین

فَرَمَا الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین کی تکمیل حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی۔ تمام انبیاء پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی، مگر کسی نبی پر تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر تمام احکام قطع طور پر نازل فرمائیے ہیں اور تکمیل دین کا اعلان کر دیا ہے۔ دین کے تمام اصول اور فرائض مکمل ہو چکے ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نیا اصول یا فرض نہیں آئے گا۔

تکمیل دین کا یہی معنی ہے۔ البتہ فروعات میں بعض چیزیں قرآن پاک میں آئی ہیں اور بعض چیزیں پیغمبر علیہ السلام کے سپرد کردیں کہ آپ ان کی وضاحت فرما دیں۔ چنانچہ حضرت مولانا گنگوہی فرماتے ہیں کہ جو چیز صحیح حدیث سے صحیح سند کے ساتھ صحیح طریقے سے ثابت ہے، وہ قرآن پاک کی شرح ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے **والسنة تفسیر القرآن ولعمدة یعنی سنت رسول قرآن پاک کی تفسیر اور تعبیر ہے**۔ اور بعض مقامات پر صرف اصول بیان کر دیے گئے ہیں جن کی جزئیات غیر محصور ہوتی ہیں۔ نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جن کے حل مجتہدین کرام اصولوں کی روشنی میں پیش کرتے ہیں سورۃ نسا میں **يَسْتَبْطِنُونَ** کا لفظ اچکا ہے۔ مسائل کا استنباط کرنا مجتہدین کا کام ہے لہذا مجتہدین کا اتباع قرآن پاک ہی کا اتباع ہے کیونکہ مجتہد اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا بلکہ وہ صرف قرآن و سنت کے احکام کو ظاہر کرتا ہے اسی لیے مجتہدین کے اجتہاد کو مظہر کہتے ہیں اور یہ چیز بھی تکمیل دین میں شامل ہے۔

تمام نعمت

فرمایا ایک تو دین کو مکمل کر دیا اور دوسرے **وَأَنَّمَتُ عَلَيْهِمْ** **نِعْمَتِي** میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی یعنی دین کے تمام کے تمام احکام مضبوط اور فرائض وغیرہ بیان کر دیے ہیں۔ اب کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہی۔ اور نعمت کا معنی غلبہ بھی ہے یعنی اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ بھی عطا کر دیا ہے۔ **لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ** تاکہ یہ دین تمام ادیان عالم پر غالب آجائے۔ چنانچہ نزول قرآن سے سے کروافہ صفین تک پچاس سال کے عرصہ میں اسلام آدمی دنیا پر چھا چکا تھا اور باقی نصف دنیا میں کوئی قوم سیاسی طور پر مسلمانوں کے مقابل نہ رہی تھی۔ یہی تمام نعمت ہے۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے۔ **يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا** جب تک لوگ میری خاص عبادت کرتے رہیں گے اور میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ان کو ہمیشہ غلبہ حاصل رہیگا۔ اور جب اس معاملہ میں کوتاہی آجائے تو سارا معاملہ ہی درہم برہم

ہو جائیگا۔ چنانچہ مسلمانوں کے پس کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ان کی ہوا کھڑ
گئی اور خلافتِ اسلامیہ کو ملکیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ چودہری افضل حق مرحوم
نے اپنی کتاب میں بڑا عجیب فقرہ لکھا ہے کہتے ہیں کہ افسوس کا مقام ہے
کہ اسلام کے تختِ شاہی کی بجائے ملکیت کا ٹاٹ بچھا دیا گیا۔ شوریٰ والی خلافت
ختم ہو گئی اور وہی ملکیت آگئی جسے خود اسلام ختم کرنا چاہتا ہے۔ بے بادشاہ
ورڈ گیسٹ بن گئے اور اپنی من مانی کاروائیاں کرنے لگے۔ بیت المال کو ذاتی جاکیر
سمجھ کر بے دریغ خرچ کرنے لگے۔ کچھ اپنے عیش و راحت پر خرچ کیا، کچھ
دوسرے حواریوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفٰسِقُونَ جس نے کفرِ نعمت کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو
معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر ایسا ہو گا، دین میں بگاڑ آئیگا، شکست اور غلامی کا
دور دورہ ہو گا۔ چنانچہ مسلمانوں کا یہ ابتدائے شروع ہو چکا ہے۔ تاریخوں کے دور سے
لے کر جب قدم پسند ہے تو پھر سنبھل نہیں سکا۔ اب قربِ قیامت میں مسیح
میدانِ اسلام کے نزول پر دوبارہ قدم جھنے کی امید کے سوا کچھ نظر نہیں آتا فرمایا میں نے
تم پر دین کو مکمل کیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی وَمَرْضِيْتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دینا درتھائے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ دوسرے
مقام پر موجود ہے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" اللہ تعالیٰ کے
نزدیک دین صرف سلام ہے اور یہی اس نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے
مائے نبیوں کا دین اسلام ہی رہا ہے۔

اظہاری
حالت

اسی آیت کے پے جسے میں حدت و حرمت کا قانون بیان ہوا تھا اور
بعض عزم جانوروں کی تفصیل بتائی گئی تھی۔ اب اسی سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے
ارشاد ہے فَمِنْ اضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ جَوْكُوْنِيْ جُھوْک کی وجہ سے مجبور ہو جائے
بشرطیکہ غلبہ متجانف لاشیہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، اس کو
اجازت ہے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء میں سے بقدر ضرورت کھاپی سکتا

ہے مطلب یہ کہ جان بچانے کے لیے اگر مردار، خنزیر یا شراب ہی میسر ہے تو پھر اسکی کم از کم مقدار استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک پاؤ چیز سے جان بچ سکتی ہے تو پھر ایک سیر استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔

برخلاف اس کے امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی گناہ کے کام کی وجہ سے مضطر ہوا ہو اسے کھانے کی بالکل اجازت نہیں۔ ہاں اگر کسی جائے کام یا سفر پر اضطراری حالت پیدا ہوگئی تو ضرورت کے مطابق کھا سکتا ہے۔

مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چوری یا ڈاکہ کی نیت سے گیا ہے اور اسے اضطراری حالت پیدا ہوگئی ہے۔ تو امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک نہ وہ نماز قصر کر سکتا ہے اور نہ حرام چیز کھا پی سکتا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بیشک وہ گناہ کے کام پر نکلا ہے۔ مگر وہ شرعی سفر میں نماز بھی قصر کرے گا اور اضطراری حالت میں حرام اشیا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ البتہ جس جرم کی نیت سے کوئی نکلا ہے، وہ اس کے لیے علیحدہ قابلِ مؤخذہ اور قابلِ سزا ہوگا۔ فرمایا اضطراری حالت میں یہ رخصت دے دی گئی ہے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر حرام چیز استعمال کر گیا فَإِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ رَحِيمٌ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے وہ چھوٹی موٹی لغزش کو معاف فرما دیگا۔

اہم قانون اور ضابطہ کی وضاحت فرمادی کہ یہ یہ چیزیں حلال ہیں اور فلاں فلاں حرام ہیں۔

لا یحبہ اللہ
درستہ ۶

الحمد۵
تیم ۴

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ
الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ
تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا
عَلَيْكُمْ وَذَكِّرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
نَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ④

ترجمہ۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال
قرآن میں لکھی ہے کہ حلال ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ
چیزیں جو تم نے تعلیم کی جانوروں کو کہ تم ان کو جھڑکتے ہو شکار
یہ تم کو سکھاتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تم کو سکھائی ہے۔ پس کھاؤ اور
پکڑو۔ انہیں تمہارے لیے۔ اور اس پر اللہ کا نام لو۔ اور اللہ سے ڈرو۔

یہاں اللہ تعالیٰ جو حساب سے اور ہے ④

بجائے پتے اللہ تعالیٰ نے حکمت و وسعت کا قانون بیان فرمایا۔ در واضح کیا کہ تمام مردہ
چیزیں ان کے لیے جسمانی یا روحانی طور پر حرام ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کی
تعمیم کا طریق فرمایا جو کہ قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام حکمت
ہذا میں یہی کیا کہ اس نے دین کے تمام فرامین و قوانین پورے کر دیے ہیں نیز یہ کہ مسلمانوں کو
سیاقی طور پر ہی دنیا میں غلبہ حاصل ہو گیا ہے۔ پھر حکمت و حرمت کے قانون میں ہی فرمایا کہ
اس نے اپنی کامیابی سے غصہ و نفرت میں حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت بھی دے
دی ہے۔ گویا مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے اگر ممنوع چیز بھی کھائی جائے تو

کوئی عرج نہیں، تاہم اس جازت کو دو شرائط کے ساتھ مشروط کر دیا کہ ایسا شخص نہ قوم سے بڑھنے والا ہو اور نہ لذت کا طالب ہو بلکہ محبوبک پیاس سے جان بچانا مقصود ہو۔

بتائے سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے موشیوں کی عدت کے متعلق فرمایا: **”حِلَّتْ لَكُمْ بَهَيْمَتُهُمْ لَذْنَعَاهُمْ“** یعنی تمہارے لیے موشی حلال قرار دیے گئے ہیں، بشرطیکہ ان کو صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے۔ **”لَا مَا ذَكَّيْتُمْ“** کا ذکر بھی پتہ گزر چکا ہے مگر شکار کا مسئلہ ابھی تک حل طلب تھا جس کے متعلق صحابہ کرامؓ میں کئی سوال پیدا ہوتے تھے چنانچہ حضرت ابو عبد اللہؓ اور عدی بن حاتم طائیؓ نے شکار سے متعلق حضور علیہ السلام سے دریافت کیا جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر شکار کی عدت و حرمت کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا۔ یاد رہے کہ حاتم طائیؓ بڑا مشہور و معروف آدمی گذر رہے ہیں، اس کی موت تو عیسائیت پر آئی، تاہم اُس کے بیٹے عدیؓ اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دوست نصیب فرمائی، ان کی روایت میں آیت کہ انہوں نے خود یہ مسئلہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا تھا۔

پاکیزہ چیزیں
شہر کا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کی عدت کا قانون بتا دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **”يَسْأَلُونَكَ مَاذَا حِلٌّ لَهُمْ“** لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال قرار دی گئی ہے۔ **”قُلْ حِلٌّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ“** آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال گئی ہیں۔ اب ابوحکمہؓ جس طرح فرماتے ہیں کہ طہیات میں دو انواع کی شے آتی ہیں، پاکیزہ شے کی اپنی قسم وہ ہے جو محرمات کے مقابلے میں آتی ہے یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ یا اجماع امت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کے علاوہ باقی تمام چیزیں حلال ہیں اور دو طہیات میں آتی ہیں طہیات کی دوسری قسم میں وہ چیزیں آتی ہیں جو انسانی فطرت اور

مزاج میں خبیث نہیں سمجھی جاتیں۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کو طبیعت پسند نہ کئے وہ یکے استعمال کے قابل ہو سکتی ہے۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے۔ کہ مثلاً کہ وہ فی نبی جس کا ذکر سابقہ کتب تورات و انجیل میں موجود ہے، وہ نبی کا حکم کرتا ہے اور بڑی سے روکتا ہے وَجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ اُن کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ مقصد یہ کہ جو چیزیں انسانی طبیعت کے مطابق صاف ستھری ہیں۔ وہ حلال ہیں اور جو چیزیں انسانی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتیں، وہ حرام ہیں کیونکہ وہ ضرور جسمانی یا روحانی طور پر انسان کے لیے مضر ہیں بہر حال فرمایا کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں۔

شکار کا
مسئد

شکار کا مسئلہ بھی صحت و حرمت ہی کا ضمنی مسئلہ ہے۔ بعض علاقوں کے لوگوں کی معیشت کا انحصار شکار پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اُن کا کوئی دوسرا کاروبار نہیں ہوتا۔ مثلاً ساحلی علاقوں کے لوگوں کی گزیر اوقات پھلی کے شکار پر ہوتی ہے نیز صحرائوں یا جنگلوں میں رہنے والے لوگ جنگلی جانوروں یا پرندوں کے شکار سے وابستہ ہوتے ہیں چنانچہ شکار کی وسیع کاروباری حیثیت کے پیش نظر اس کی صحت و حرمت کی قانون سازی ضروری تھی جس کے لیے صحابہ کرامؓ کے ہدایت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے۔ رِشَادُہُوتَاہے اَمَٹَاہے یہ وہ چیزیں بھی حلال قرار دی گئی ہیں وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ جو تم نے سکھایا ہے شکاری جانوروں کو۔ جو ریح جمع ہے۔ جارج کی درس کا غوی معنی زخمی کرنے والا ہے۔ شکاری جانور چونکہ شکار کو زخمی کر کے پکڑتے ہیں۔ اس لیے انہیں جوارح کہا گیا ہے۔ مُکَلَّبَیْنِ جبکہ تم انہیں شکار پر چھوڑتے ہو۔ جنی شکاری جانور زخورد شکار کے پیچھے نہیں جاتے بلکہ تم انہیں شکار کرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ اور شکار پر موزن سے پے لے کر لے لو لَعَلَّہُمْ یَفْقَہُوْنَ

مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ قَوْمَ انْ كُوسْ كَهَانِے ہووہ چیز جو سترنے تمیں سکھائی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے اُن شکاری جانوروں کا شکار حلال ہے جنہیں تم شکار پر بھیجنے سے پہلے زیر تربیت رکھتے ہو۔ جب وہ اچھی طرح تربیت یافتہ ہو جائیں تو پھر ان کا کیا ہوا شکار تمہارے لیے جائز ہے۔ چنانچہ فرمایا فَكُونُوا مِنَ الْمُسْكِنِ عَلَيْكُمْ پس کھاؤ جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے روک رکھیں۔ مگر اس کے ساتھ یہ شرط ہے وَذَكُرُوا سَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَوْ کہ اس شکار پر اللہ کا نام بھی لے لو۔ اب شکاری جانور جو شکار پکڑ کر مارے گا، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔

شکار عموماً دو قسم کے جانور سے ہوتا ہے یعنی درندہ شکاری جانور اور پرندہ شکاری جانور۔ درندوں میں عام طور پر کتے کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے جسے اس مقصد کے لیے خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے ذَٰرُؤُا۟ سَلَّتْ كَلْبَكَ الْمَعْلَمَ جب تم اپنے کالے ہوئے کتے کو شکار کے لیے بھیجو وَذَكُرُوا سَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ تو اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو۔ اگر شکاری جانور چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ دیا تو جو شکار وہ پکڑ کر مارے گا وہ تمہارے لیے حلال ہوگا۔ اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اگر شکار تمہارے پاس زندہ پہنچ گیا ہے تو اسے شرعی طریقے سے ذبح کرو اور اگر راستے میں مر گیا ہے، تو بھی وہ تمہارے لیے جائز ہے، تم اُسٹ کھا سکتے ہو۔ البتہ اس میں ایک ضروری شرط یہ ہے کہ شکاری جانور نے شکار میں سے خود کچھ نہ کھایا ہو۔ اگر شکاری جانور نے شکار کا کچھ حصہ خود کھا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکار اُس نے خود اپنے لیے کیا ہے، نہ کہ تمہارے لیے۔ لہذا اس صورت میں یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔

شکاری جانور کتے کے ضمن میں ایسی صورت بھی پیش آسکتی ہے کہ وہ صحت مند ہوئے کتے کے ساتھ کوئی غیر تربیت یافتہ کتا بھی شامل ہو جائے۔

اور وہ عصبہ شکار کو کٹھا شکار کریں۔ ایسی صورت میں کیا گیا شکار حلال نہیں ہوگا جبکہ یہ عصبہ ہو سکے کہ کون سے کتے نے درحقیقت شکار کو پکڑا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شکار غیر تربیت یافتہ کتے نے پکڑا ہو جس پر اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا، ہذا ایسا شکوک شکار حلال نہیں ہوگا۔

امام ابو حنیفہؒ جوارح کے غلط سے یہ مسئلہ بھی نکالتے ہیں کہ شکاری کتے نے جس شکار کو پکڑا ہے اس کا زخمی ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر شکار زخمی نہیں ہوا تو پھر بھی وہ جائز نہیں ہوگا۔ بہر حال ان کے نزدیک شکار کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کتا تربیت یافتہ ہو۔ اسے چھوڑتے وقت بسم اللہ یہ بھی جائز ہے۔ شکاری جانور شکار میں سے خود کچھ نہ کھائے اور شکار زخمی بھی ہو۔ اگر شکار ان شرائط کے ساتھ ہو سب تو حلال ہوگا، ورنہ نہیں۔

پہلے شکاری جانور ہذا شکار وغیرہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے لوگ عموماً پرندوں کا شکار کرتے ہیں۔ یہ شکار کے لیے بھی ضروری ہے کہ شکاری پرندہ تربیت یافتہ ہو اور اسے شکار پر چھوڑتے ہوئے بسم اللہ یہ بھی جائز ہے۔ شکاری پرندے کی تربیت کی تمیل کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ اسے شکار کے لیے چھوڑنے کے بعد اگر والدین بلایا جائے تو وہ فوراً واپس آجائے۔ اگر اُس میں یہ خاصیت پیدا نہیں ہوئی تو وہ پرندہ تربیت یافتہ شکار نہیں ہوگا اور نہ اُس کا شکار کر دہ پرندہ جائز ہوگا۔ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ پرندے شکاری جانور کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ شکار میں سے خود کچھ نہ کھائے۔ اگر شکاری جانور نے شکار میں سے خود بھی کچھ کھایا ہے تب بھی وہ مالک کے لیے حلال ہوگا۔ بہر حال اگر شکار زندہ مل گیا ہے تو اسے ذبح کیا جائیگا۔ ورنہ وہ میسے ہی حلال ہے

اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے شکار کے حدود و شرائط بیان کئے ہیں کے بعد فرمایا وَتَقُوْا اللّٰهَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَکُمُ السَّيْرَ وَتَقُوْا اللّٰهَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَکُمُ السَّيْرَ وَتَقُوْا اللّٰهَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَکُمُ السَّيْرَ

پرندے شکار کا شکار

قانون کی پابندی

اس کی خدمت و ریزی نہ کرو، ورنہ دنیا و آخرت ہر دو مقامات پر نقصان ٹھانڈے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طرزِ تمنا حسب ہے کہ جہاں بھی قوانین و شریع بیان کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ یا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یا حقوقے اختیار کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہاں بھی فرمایا: اللہ سے ڈرو ورنہ اس کے قوانین کی خدمت و ریزی نہ کرو کیونکہ نَ تَقْدِرُ عَلٰی شَيْءٍ اِلَّا بِحَسَبِ مَا تَكُنْ عَلَيْهِ حساب یعنی حساب کے کسی قانون کی خدمت و ریزی پائی گئی، تو چہرہ ایسا کر لے لے سکی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے وہ پورے پورے حساب سے لگا اور سزا دیگا۔

لا یحب اللہ
و من یحبہ

سیدہ
تیتہ

الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
لِکِتَابِ حِلٍّ لِّکُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلُکُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ اجْزَوْهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُمْغَذِي أَخْدَانٍ
وَمَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ
فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِینَ ۝۵

ج

ترجمہ: آج حلال قرار دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اور
ہماری عورتوں کا جن کو کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے اور
تمہارے عورتوں کے لیے عورتوں سے اور پاکیزہ عورتیں جہاں وہ ہیں میں
سے اور پاکیزہ عورتیں جہاں عورتوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تمہارے
پیش رو بھی تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں (جب کہ تم ان کو
کے لئے دو اس میں کہ تم قید نکاح میں رہنے کے ہو
صرف اتنی سمجھنے کے اور نہ پوشیدہ طور پر دوستی کرنے کے اور
جو شمس کھ کرے گا یا جس کے ساتھ پس بیٹھ اس کا عمل ضائع ہوگا
اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے اور میں سے ہو گا ۝۵

رابطہ

گذشتہ درس میں اہل ایمان کے لیے حلال شدہ اشیاء کا ذکر ہوا پھر اللہ تعالیٰ
نے تکمیل دین اور تمام نعمت کا مشورہ سنایا۔ اس کے ساتھ اپنی خاص مہربانی کا ذکر فرمایا

جس کے تحت اُس نے حالتِ اضطراری میں حرام چیزوں کو بھی بقدر ضرورت سنبھال کر نیکی جارت و رحمت فرمائی۔ اللہ نے پاکیزہ چیزوں کی حدت کا حکم دیا، اور شکار سے متعلق جو سوالات تھے، اُن کا جواب دیا، اور واضح کیا کہ مقررہ شرائط کے تحت کیا گیا شکار تمہارے لیے حلال ہوگا۔

حلال اور
پاک چیزیں

اب آج کے درس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور ضابطہ اور قانون ارشاد فرمایا ہے۔ اَلْيَوْمَ جَعَلْتُ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ اَجْمَعَاتٍ یہ پاکیزہ چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں۔ اَلْيَوْمَ سے مراد نزولِ آیت کا دن اور اس کے مابعد کا زمانہ ہے۔ گزشتہ درس میں لوگوں نے سوال کیا تھا۔ مَاذَا جَعَلَ لَهُمْ کہ اُن کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں تو اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ اشیاء اور مقررہ شرائط کے ساتھ کیا گیا شکار حلال ہے۔ اس درس میں اُسی چیز کو دہرایا ہے کہ سب پاکیزہ اشیاء حلال ہیں۔ البتہ حرام وہ چیزیں ہیں جن میں کوئی نہ کوئی ظاہری یا باطنی خباثت پائی جاتی ہے البتہ حلق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ محرمات کو چھوڑ کر باقی سب پاک چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں۔

غیبات میں دو قسم کی پاکیزہ چیزیں شامل ہیں ایک قسم تو ان چیزوں کی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے محرمات کے مقابلے میں صریحاً حلال فرمایا ہے در دوسری قسم کی غیبات وہ اشیاء ہیں جن میں کسی قسم کی خباثت یا نجاست موجود نہ ہو، سورۃ بقرہ میں حلال و طیب دونوں الفاظ اکٹھے استعمال ہوئے ہیں كُوفُوا صَوَابًا فِي الْاَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا زمین سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ بطورِ توہین حلال چیز پاکیزہ ہی ہونی چاہیے اس میں بھی ایک درجے کا فرق ہے۔ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے مگر وہ اپنی اندرونی خباثت کی بنا پر ایک مسلمان کے لیے روا نہیں ہوتیں مثلاً ایک شخص نے اپنی بکری کو شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے، اب اُس کے لیے

تو یہ قطعاً حلال ہے، مگر جو شخص وہی گوشت چوری کر کے کھائے۔ اس کے لیے وہ طیب چیز بھی مسموم ہو جاتی کیونکہ اس میں غیر کا حق غصب کیا گیا ہے اور تکاب سرقت کی وجہ سے اس میں باطنی جہالت پیدا ہو گئی ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے، جاننا طریقے سے بھل کی گئی ہر قسم کی چیز حرام ہوگی۔ فیہ چہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دے رکھا ہو۔ جس وقت اس میں کوئی برائی چیز بھی ہو جاتی ہے، اس سے بدلہ آنے لگتی ہے۔ گرچہ ایسی چیز فی نفسہ حلال ہوتی ہے مگر اپنے اندر پیدا شدہ ضرر کی بنا پر مکروہ تحریمی میں داخل ہو جاتی گو یا حلال اور طیب میں یہ خفیف سا فرق ہے۔

فرمایا تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور ان کے علاوہ قطعاً ایذا ن
 وقت المكتب حل لکھ بل کتاب کا طعام بھی تمہارے لیے حلال
 کیا گیا ہے۔ اسی بکرمہ اور فخرین عظام سے مستثنیٰ ہے کہ یہاں پر طعام سے مراد عام کھانا نہیں، کیونکہ ما کھنا تو خیر ملے، ہتھ کا بھی جائز ہے، اس میں کتاب کی تفصیص کی کوئی ضرورت نہیں، چنانچہ یہاں پر طعام سے مراد ذبیحہ ہے۔ یعنی اول کتاب کا ذبیحہ جانور بھی بل میان پر حلال ہے بشرطیکہ ذبح کرتے وقت اس پر تھکا نہ لایا گیا ہو کیونکہ ”وَذَكَّرُوْا“۔ ”مَدَّ عَلَیْہِ“ کا قانون بنیادی قیود میں سے۔ در اگر بل کتاب نے بوقت ذبح حضرت مسیح علیہ السلام یا عذریہ علیہ السلام یا کسی نبی غیر مذکور کا نام یا ہے تو یہ ذبیحہ حرام ہوگا۔

بل کتاب
 کا ذبیحہ

بل کتاب ہی سے متعلق ایک مزید شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا شخص یا تو نسلی طور پر یہودی یا عیسائی ہو یا وہ کسی دوسرے مذہب مند و سکھ وغیرہ سے عیسائی یا یہودی ہو۔ البتہ اگر ذبح کرنے والا شخص اسلام کو ترک کر کے یہودی یا عیسائی ہو تب تو وہ مرتد شمار ہوگا اور مرتد کا ذبیحہ حلال نہیں ہو سکتا۔ شیخ، مرم حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے بھی اس آیت میں طعام سے مراد ذبیحہ یا ہے بشرطیکہ وہ کسی مرتد کا ذبیحہ نہ ہو۔

اہل کتاب کے ذبیحہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو ایسا درجہ عیسیٰ
 ہی دیا ہے کہ اُن کی عورتوں سے اہل یاس و نکاح بھی سزا ہے۔
 پناہ پختہ آیت کے کلمے سے یہی مراد ہے کہ مَنْ حَصَّنَتْ رَسْتَهُ
لِيَذِينَ قَتَلُوا لِيَكْتَبَ مِنْ قَبْلِكَ أَنْ يَكُونُوا
 کی پاکیزہ عورتیں بھی تم پر عادل ہیں انہیں نہ سزا ہے نہ پست کتاب دی گئی
 اہل کتاب میں یہ دور و زماں کی دونوں گروہ شامل ہیں۔ بقیہ شریعت
 سے تو من کا نکاح جائز نہیں ہے مگر سورہ بقرہ میں صریح حکم موجود ہے
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِمَا كُنْتُمْ تُكْرَهُونَ
 نہ کر دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی
 کو ایک مہماں یودیہ یا نصرانیہ سے نکاح کرنا ہے تو اسے پہلے یہودی یا
 نصرانی مسلمان عورت کو نکاح میں نہیں رہتا۔

بعض معتبر علما نے عترت من کرتے ہیں کہ ایک وسیع تر مذہب ہوتے
 کے وجود سلسلہ نے اہل کتاب سے نکاح کے سلسلہ یہ عترت من
 اختیار کیا ہے۔ مگر عترت من کی تائید سے نکاح کرنا کتابت تو یہودی مذہب
 سورت سے کیوں نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں عترت من یہودی یونانی و قحہ
 کوئی ہے۔ بلکہ تعالیٰ نے اسے درجہ عترت من میں اہل کتاب فرمایا اور اسے
 نام رکھا دیا کہ مسلمان ہے اور بھی ایک زندہ ہے۔ بہت پر مصنف
 بھی ہے۔ اس نے اپنی جناس غصہ کے جد کا خود پناہ قحہ قحہ کیا ہے کہ
 رد فلسطین نہ شام کے عترت من میں یہ سزا کر رہا تھا۔ در رب غفران
 ایک ہوشیار ہوشیار غفران، غفران کر رہا اور سے ہی ان کے ان دعوت دی
 تفضل یعنی قحہ ہی کہ نہ۔ یہ خود خود بیان کرتا ہے کہ میں نے کھنڈے میں
 شریک ہونے سے چھپی بہت ظاہر کی مگر اس نے کہا کہ جب قحہ ہی میری
 طرح میں نہ ہو، کھانا کھانے میں کیا عترت من ہے غفران۔ اس نے ایک

روٹی مجھے دی اور ایک خود اور ہم نے کھا، شروع کر دیا۔ کہتا ہے کہ پہلے تو میں
 اُس بدو مسلمان کی سادہ معیشت اور بے تکلفی سے متاثر ہوا، پھر دوران گفتگو
 میں نے اُس سے سوال کیا کہ جب ایک مسلمان کتابی عورت سے شادی کر
 سکتا ہے تو کتابی مرد کسی مسلمان عورت سے نکاح کیوں نہیں کر سکتا۔ وہ
 رہیاتی آدمی اسلام کا گہرا شعور رکھتا تھا، کہنے لگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل اسلام
 اللہ کے تمام نبیوں حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر
 بھی اُسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ سابقہ نبیا علیہم السلام کی اُسی طرح تعظیم و تکریم کرتے ہیں
 جس طرح اپنے نبی کی۔ چنانچہ جب یہودیہ یا نصرانیہ عورت مسلمان کے گھر میں
 آئیگی تو وہ وہاں اپنے نبی کی تعظیم و تکریم ہی پائیگی اور اُسے کسی قسم کی ذہنی کوفت
 نہیں ہوگی۔ برخلاف اس کے یہودی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نہ
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح عیسائی نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں رکھتے۔
 لہذا جب مسلمان عورت یہودی یا عیسائی کے گھر میں جائے گی تو وہ ہر وقت ذہنی
 کوفت میں مبتلا رہیگی کیونکہ اُس کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی
 بجائے توہین کی جائیگی، چنانچہ مسلمان عورت کے لیے کتابی مرد کے نکاح میں جانا
 جائز قرار نہیں دیا گیا۔

موجودہ زمانے
 کے نساری

یہ بات قابل ذکر ہے کہ موجودہ زمانے کے نصاریٰ برائے نام نصاریٰ
 ہیں۔ ان کی اکثریت نہ کسی مذہب کی قائل ہے۔ نہ آسمانی کتاب کی اور نہ اللہ تعالیٰ
 کی یہ دہریہ قسم کے لوگ ہیں۔ لہذا یہ صحیح معنوں میں اہل کتاب کی تعریف میں نہیں
 آتے، سہی سہی نہ تو ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے اور نہ ان کی
 عورتوں سے نکاح جائز ہے، اہل اسلام کو اس معاملہ میں محتاط رہنا چاہیئے
 ہاں اگر لنینین ہو جائے کہ کوئی شخص واقعی کتابی ہے، اُس کا توہرست یا انجیل
 نہ ایمان ہے تو اُس کی دونوں چیزیں اہل اسلام کے لیے روا ہیں۔ حضرت

مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے بھی بیان القرن میں یہی لکھا ہے کہ موجودہ زمانے کے نساری کا کچھ اعتبار نہیں کیونکہ یہ اہل کتاب نہیں بلکہ محمد ہیں۔ حضرت مولانا شیخ السند نے بھی سورۃ بقرہ کی تفسیر میں یہی بات لکھی ہے جب وہ مالٹا میں انگریزوں کے قیدی تھے تو انہوں نے عیسائیوں کا ذبیحہ کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے زندہ جانور کا مطالبہ کیا تا کہ وہ خود ذبح کر کے کھا سکیں۔ پانچ چھ ماہ تک معاملہ ٹکٹا رہا، آخر بہ طانوی حکومت کو آپ کا مطالبہ تسلیم کرنا پڑا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ ان عیسائیوں کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔

پے فرمایا کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا طعام (ذبیحہ) حلال ہے، اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: **وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْكُفْرَ وَكَرِهْتُمُ الْإِسْلَامَ** یعنی تمہارا طعام ان کے لیے حلال ہے، تمہارا طعام تو میرے ہی پاک ہے، تم حرام سے بچتے ہو، پاکیزہ چیزوں کو اختیار کرتے ہو اور منکر کا نام لے کر ذبح کرتے ہو، لہذا اس کی صحت بیان کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ترمذی شریف میں موجود ہے: **كَذَٰلِكَ صَعِدَ هَلَكًا لَا تَلْقَىٰ عِثْرًا** یعنی تمہارا کھانا صرف متقی لوگ ہی کھائیں، کیونکہ اگر تمہارے فاسق فاجر کو کھانا کھلایا اور اُس نے گنہگار کا رکاب کیا تو اُس گناہ میں تمہارا حصہ بھی شامل ہوگا برخلاف اس کے اگر تمہارا کھانا متقی اور نیک لوگ کھائیں گے، پھر وہ اللہ کی اطاعت کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے تو اُس نیکی سے تمہیں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔

حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے پیش نظر مناسب تو یہ تھا کہ اہل کتاب کو کھانا نہ کھلایا جاتا مگر اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری محبت کا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں۔ تم محبت کے ساتھ کسی کی دعوت کرتے تو اچھے نیک، دیندار و متقی لوگوں کی کیا کرو۔ اہل اگر غیر مسلم مجبور ہو گیا ہے، مجبور سے مراد ہے تو پھر حسبِ رشتہ

کتابی کے
یہ پاکیزہ
کھانا

اُس کو بھی کھلا سیکتے ہو، مگر عموماً وہ محبت کی دعوت مومن کے لیے ہی ہوتی چاہیے۔
 اس کے بعد فرمایا: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ پاکہ من مومن عورتیں
 بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ محسنہ سے مراد کبھی خاوند والی عورت ہوتی ہے، اور
 کبھی پاکہ من۔ یہاں سخت شہ عورت مرد سے جو کہ بکار نہ ہو۔ شرعاً وحیاً وہ
 پاکہ منی ہی کسی عورت کا اصل زیور ہے۔ اس سے ایک مومن کو ترغیب دی
 گئی ہے کہ نکاح کے معاملہ میں حسن و جمال یا مال و دولت پر پاکہ منی کو ترجیح دے
 جو عورت فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ وہ پاکہ من نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے جو
 عورت نکاح کرنا درست نہیں۔ نظر ہمیشہ پاکہ منی پر ہونی چاہیے۔

پاکہ من
 عورتوں سے
 نکاح

کھانا و زینکاح دونوں انسان کی نوعی ضروریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انکی
 عدت و عہدت کا قانون بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر کتاب کا
 کھانا بھی حلال قرار دیا ہے اور ہم مومنہ پاکہ منہ در ہر کتاب کی عورت سے
 نکاح کی اجازت بھی دے دی ہے اور نکاح کے معاملہ میں یہ شرط لگائی ہے
ذَاتِ الْمَحْصَنَاتِ جو وہ عورت جو کہ جب تم ان کے مہر ادا کر دو۔ مُحْصَنَاتٍ
 نکاح میں لانے سے ہو یعنی تمہارا مقصد نکاح کر کے پوری ذمہ داری کا بوجھ
 اٹھانا ہو انسان نکاح کے ذریعے ایک بہت بڑا عہدہ کہتا ہے، ذمہ داری
 سر پر لیتا ہے، خاندان کی بنیاد ڈالتا ہے، فرائض کی رٹنگی کا ذمہ میتا ہے
 یہ سب کچھ محسنین میں شامل ہے۔ فرمایا یہی شرط یہ ہے کہ تم ان کے مہر
 ادا کر دو اور دوسری بات یہ کہ تم نکاح کرنے سے پہلے مُسْتَحْصِنَاتٍ
 صرف شہادت رانی مقصود نہ ہو کیونکہ یہ چیز تو حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے
 بلکہ سے تمہارا مقصود محض مستی نکاح نہ ہو بلکہ تمام قانونی و اخلاقی تقاضے
 پورے کرنا، ہووے مُسْتَحْصِنَاتٍ خدک در نہ خفیہ طور پر دوستانہ مقصود ہو
 مصدب یہ کہ تم نکاح کے ذریعے گھر آباد کرنا چاہتے ہو نہ کہ محض وقتی دوستانہ
 (FRIEND SHIP) کہ جب چاہا کسی سے دوستی کر دی اور جب چاہا اُس سے

دست بردار ہو گئے، فرمایا، یہاں نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر تمہارا مقصد نیک نیتی کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو پھر تمہارے لیے پاکہ من مومنہ بھی حلال ہے اور اہل کتاب کی عورت بھی جائز ہے۔

مرتد کے
پلے وعید

فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ جُورًا كَرِهِي يَمَانُ كَانَكَ كَرِهِي كَا۔ یعنی
یمان کو ترک کر کے مرتد ہو جانے کا فقد حبصہ عملہ تو تمہارا عمل ضائع
ہو گیا۔ اُس نے یمان کی حالت میں بھی جو نیکی کی تھی وہ بھی برباد ہو گئی وَهُوَ
فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ اور ایسا شخص آخرت میں سخت نقصان ٹھٹھنے
و رہوگا۔ اہل یمان اپنے ایمان و نیک اعمال کا دفتر سے کراہیں گے اور انہیں
کراہی حاصل ہوگی۔ مگر مرتد کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ وہ غالی دامن اللہ کے حضور
پیش ہوگا، اُس دن حقیقی نقصان زدہ مرتد آدمی ہوگا۔ جو باطل غالی ہنڈ ہوگا۔

جب کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے تو پھر خواہ وہ یہودی
کھڑے یا نصرانی، مس کا نہ تو ذبیحہ حلال ہوگا، ورنہ اُن کی عورتوں سے نکاح
دست ہوگا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کتابی کے ذبیحہ اور ن کی عورتوں سے نکاح
کو مباح قرار دیا ہے۔ تاہم حقیقہ کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی صحیح کتابی بھی ہو
تو اس کے ساتھ یہ منہم قائم نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہؓ نے یہودیہ
سے نکاح کر لیا تو حضرت عمرؓ نے اُن کو ڈانٹ دیا تھا۔ عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ
نے کتابیہ سے نکاح کی اجازت نہیں دی، فرمایا بیشک دی ہے مگر اس میں
خطرہ ہے کہ کہیں مسلمان بدکار عورتوں کے دامن میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ تمہارے
پاس یہی عورت کی عنصمت کا کیا ثبوت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بدکار ہو اور
تمہارے اخلاق کو بھی تباہ کر کے رکھ دے۔ لہذا میں سے پسند نہیں کرتا۔

الغرض! اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ بھی بتلادیا کہ ایمان بہت بڑی دولت
ہے۔ اسے ہمیشہ محفوظ رکھنے کی کوشش کرو کیونکہ نجات کا دار و مدار ایمان پر
ہی ہے۔ دنیا میں نیکیاں وہی کام آئیں گی جو یمان کے ساتھ مشروط ہوں

اور آخرت کی فلاح و کامیابی بھی ایمان پر ہی موقوف ہے۔ لہذا اس
دوست کو ہر بادرہونے سے بچانا ضروری ہے۔

لا یحب الله
درس ہشتم ۸

الحمد لله
آیت ۱۰ صدق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

ترجمہ :- اے ایمان دارو! جب تم کھڑے ہو نماز کی مدت
پس دھو پنے چہروں کو اور پنے ہاتھوں کو کہنیوں تک اور
سر کر پنے سروں پر اور پنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک دھو اور
گزشتہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے طہارت و حرمت کا قانون بیان کیا
خصوصاً محرماتِ اکل و شرب کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ نکاح کے لیے پاکدامن
عورتوں کا بھی تذکرہ ہوا۔ ان دونوں چیزوں سے مقصود پاکیزگی کا حصول ہے
جب انسان محرماتِ اجتنب کرتے ہوئے پاکیزہ چیزیں کھائے گا تو اس کا پیٹ
پاک رہیگا۔ اور اگر نکاح کے سلسلے میں محرمات سے بچ گیا تو اسے باطنی طہارت
ماں ہوگی اور اس کے اخلاق میں صفائی آگئی۔ اور اگر دونوں چیزوں میں محرمات کا
ارتکاب کریگا، تو اسے نجاست کے سوا کچھ مائل نہ ہوگا جس غذا کھانے سے اس
کے بڑے اثرات پسے جسم پر ظاہر ہوں گے اور تمام اعضاء حتیٰ کہ خون بھی پلید
ہو جائیگا، صحیح نکاح کے معاملہ میں اگر حدود کو توڑے گا تو قنبِ درجہ پید
ہو جائیں گے۔ انسان کو باطنی طہارت عبادت کرنے سے بھی مائل ہوتی ہے
مگر عبادت خصوصاً نماز بھی اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتی جب تک وہ ہر قسم کی
ظاہری نجاست سے پاک نہ ہو۔ چنانچہ جنہی آدمی نماز ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک
وہ پاک صاف نہ ہو جائے، حیض و نفاس والی عورت نجاست کی وجہ سے نماز
د نہیں کر سکتی۔ اہل تہذیب نے حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو سب سے پہلے بیان کیا ہے

اِنَّ مَلٰٓئِكَةَ لَا يَفْقَهُوْنَ صَوۡتَ بَشَرٍ مِّمَّا يَصۡطَلُّونَ یعنی اللہ تعالیٰ عبادت کے
 بغیر نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اور عبادت میں جسم، لباس، مکان، اور غذا وغیرہ سب
 کی عبادت ضروری ہے۔ باطنی نجاست یعنی لکھڑا شرک اللہ نفاق وغیرہ سے پاک
 ہونا بھی ضروری ہے اس کے بغیر نماز یا دیگر عبادت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
 حضرت امیر شاہ ولی مدظلہ شریف فرماتے ہیں کہ چار بنیادی خدق مت
 بنیاد کی شریعت میں پائے گئے ہیں درہی، خدق، ہمارے شریعت میں بھی قیامت
 تک موجود رہیں گے۔ فرماتے ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر عبادت کہ ہے
 اس کے بعد انجبات یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی ہے، تیسرا خلق
 ساحت ہے کہ انسان خمیس، تیسرا مشد خود غرضی درہی وغیرہ سے بچتا ہے
 اور چوتھا خلق عدلت ہے۔ یعنی انسان عدل و انصاف کو قائم رکھے درہم
 و ریادتی کے قریب نہ جائے بہر حال تادم صاحب نے بھی عبادت کو
 پہلے نمبر پر رکھا ہے اور عبادت سے مدد ظاہری اور باطنی پائیں گے۔
 جس کے بغیر نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ نماز و عبادت لقمہ ہے۔
 اللہ کے قریب کرنے والی عبادت کی بنیاد نماز ہے اس لیے اللہ تعالیٰ
 نے تین قسم کی عبادت کا ذکر فرمایا ہے حتیٰ کہ پیٹ کی عبادت و رخصت
 ناسیہ کی عبادت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ عبادت ہی کے ضمن میں عبادتِ صغریٰ
 درہمات کہہ رہی، غفل و دروغوں کے مسائل بیان فرماتے ہیں اور پھر پانی کی
 عدم موجودگی میں اس کے نعم بدیں تیمم کا قانون بھی بیان فرمایا ہے۔ بہر حال
 کے کچھ مسائل سورۃ نساء میں بیان ہوئے تھے درہمات کی مزید تفصیلات
 کہہ رہی ہے۔ چنانچہ کن کے درس میں سب سے پہلے دروغ کا مسئلہ بیان ہو ہے۔
 بعد از عرض کیا دروغ کے بغیر انسان نماز ادا نہیں کر سکتا، درہمات ہی انسان
 کی تکمیل اور تحقق ہونے کی ستوری کا ذریعہ ہے۔ انسان نماز ہی کے ذریعے
 اپنے مالک کے سامنے عاجز و نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے۔ پہلے بیان کردہ چار
 لے ہمعات ۱۹۰ و حجت اللہ العالیہ ۲۵۰ حجت اللہ ۲۰۰ (لیاس)

نماز کی
 اہمیت

اموئل میں سے دو یعنی طہارت اور اخبات نماز ہی کا حصہ ہیں۔ نماز جامع العبادت ہے سی کے ذریعے انسانی قلب و روح کی نیاز مندی پائی جاتی ہے، زبان سے رب العزت کی ثناء بیان ہوتی ہے اور جوارح سے اُس کی تعظیم بجالائی جاتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کی عظمت جلوہ گہ ہوتی ہے اور انسان تعلق باللہ کے لیے آمادہ رہتا ہے۔

وَمِنْ قَبْلِ
از نماز

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَئِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، تو پھر آگے بیان کردہ طریقے کے مطابق وضو کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے چار شرائط بیان کر دیے ہیں۔ وضو کی مزید تفصیلات اور تشریحات حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقوال و اعمال میں موجود ہیں۔ وضو کی سنن اور مستحبات وغیرہ سب نبی علیہ السلام نے بیان فرمادی ہیں۔ تاہم مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی، وَإِنَّمَا مُحَدِّثُونَ جب کہ تم بے وضو ہو۔ اگر پہلے سے طہارت اور وضو موجود ہے تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، تو مذکورہ طریقے سے وضو کرو کیونکہ طہارت کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اور کھڑے ہونے سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ تم سوئے تھے، اب بیدار ہوئے ہو تو وضو کے ذریعے طہارت حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم کسی کام میں مصروف ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اب اگر اس کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو پہلے طہارت حاصل کرو جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کسی کام میں مشغول ہوتے اور نماز کے لیے اذان ہو جاتی تو سب کام چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آپ کے لیے نماز کی فکر سب سے مقدم

ہوتی۔ بہر حال فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے طہارت
ماہیں کر لو۔

وضو نماز کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے بطور شرط نہیں ہے۔ ترمذی شریف
کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام قضائے حاجت سے تشریف
لے کر اصرعہ بنے آپ کو کھانا پیش کیا، تو آپ نے قبول فرمایا ایک
صحابی نے عرض کیا حضور! آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا
کیا جس نماز کا ارادہ کر رہا ہوں کہ وضو کروں۔ وضو تو نماز کی ادائیگی کے لیے
ضروری ہے نہ کہ کھانا کھانے کے لیے۔ کھانے سے پہلے اور بعد صرف
ہاتھ دھولینا کافی ہے۔ مکمل وضو کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے
کہ ہمیشہ با وضو رہنا ایک اچھی صفت ہے۔ لَا يَحْفَظُ عَلَى الْوُضُوءِ
لَا الْمُؤْمِنُ يَعْنِي مُؤْمِنٌ آدَمِيٌّ مَحْفُظٌ كَمَا تَعْنِي يَوْمَئِذٍ مَحْفُظٌ
ہے کہ وہ ہمیشہ با وضو رہتا ہے تاہم یہ ضروری نہیں۔ البتہ قرآن پاک کو ہاتھ دھو
نے سے پہلے طہارت ضروری ہے۔ کیونکہ خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ لَا يَسْتَدِ
رَآئِكَ لَمْ يَطْهَرُوا یعنی اُسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث
میں یہ بھی آتا ہے۔ کہ جس نے طہارت پر طہارت کی یعنی وضو ہوتے ہوئے
پھر وضو کیا، اُس کے نماز اعمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ البتہ اس کے
لیے شرط یہ ہے کہ پہلے وضو کے ساتھ کوئی فرضی یا نفلی عبادت کر چکا ہو۔ اگر
پہلے وضو کے ساتھ ابھی تک کوئی عبادت نہیں کی تو پھر دوبارہ وضو کرنے
سے زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بہر حال یہ ایک ثواب کی بات ہے۔ در
وضو پہ وضو ایک اچھی صفت ہے۔

قرآن وضو
فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کے چار فرض پورے
کرو۔ اِنْ فَرَأَيْتُمْ فِي وُجُوهِكُمْ دُخَانًا مِمَّنْ دُخِّنَا، سِرَّكَ مَسْحُكَ، وَ
تُخْنُونُ تَمَّكَ پانوں دھونا شامل ہیں۔ باقی تشریحات حضور علیہ السلام کے قول

اور محل میں ملتی ہیں۔ جن میں نیت کرنا، ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا وغیرہ اعضا فرض میں مذکورہ ترتیب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے مثلاً سر کا مسح پہلے ہوگا اور پاؤں اس کے بعد دھوئے جائیں گے، ان میں سے کسی عضو کی از خود تقدیم تاخیر نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہر عضو کو کم از کم ایک دفعہ دھونا اتمام وضو کا ادنیٰ درجہ ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہر عضو کو دو دو دفعہ بھی دھویا ہے اور تین تین مرتبہ بھی۔ یہ کمال درجہ ہے۔ البتہ سر کے مسح میں تثلیث نہیں بلکہ ایک ہی دفعہ سر پر ہاتھ پھیرنا کافی ہے۔ ہر حال ایک دو، یا تین دفعہ موقع کی مناسبت سے اعضا کو دھویا جاسکتا ہے۔ بعض اوقات پانی کی قلت ہوتی ہے تو ایک یا دو دفعہ دھولینا بھی کافی ہوگا، اسی طرح جلدی ہے کسی سواری کے نکل جانے کا خطرہ ہے تو کم از کم ایک دفعہ پانی بایں بھی مکمل وضو ہے، اس میں کوئی نقص نہیں رہتا، البتہ شرط یہ ہے کہ کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے ورنہ وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اور نہ اس کے بعد کی گئی عبادت صحیح ہوگی۔

مذاہر
اقتدار

رشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو! جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو
فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ بِمَآءٍ طَیِّبٍ ۖ وَارْجِلُکُمْ بِمَآءٍ طَیِّبٍ ۖ وَامْسَحْ بِرِءْسِکُمْ وَامْسَحْ بِاَیْدِکُمْ ۖ وَارْجِلُکُمْ ۚ اِنَّکُمْ لَمِنْ اٰلِہٖٖٓۤ اُولٰٓئِکَ ۚ
اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور دونوں ہاتھوں کو دھونا سنت ہے۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو، تو اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک ہاتھوں کو تین دفعہ دھو نہ لے۔ پھر ان ہاتھوں سے ہانی لے کر چہرہ دھولو۔ چہرے کے حدود دونوں کانوں کے درمیان اور سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دائرہ گھنی ہے تو اس کا مسح کرنا مستحب ہے۔ سائے بالوں کو بھگونا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر دائرہ گھنی نہیں ہے، تو اس میں پانی ڈالنا چاہیے۔

اس کے بعد فرمایا وَیَدَیْکُمْ اِلَی الْمَرْفِقِیْنِ ۚ اِنَّکُمْ لَمِنْ اٰلِہٖٓۤ اُولٰٓئِکَ ۚ

تک۔ دھو۔ بعض فقہائے کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا کنیاں ہنوں
 میں داخل ہیں یا نہیں۔ تاہم صحیح بات یہ ہے کہ کنیاں ہنوں میں داخل ہیں
 در دونوں ہتھ کنیوں سمیت دھونا چاہیے ورنہ وضو مکمل نہیں ہوگا۔ ہتھ
 دھوتے وقت انگلیوں کا خلال بھی ضروری ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے
 در قطنی کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم وضو کرو تو حَدِّثُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمُ
 انگلیوں کے درمیان خلال کرو لَا يُخْلَلُ لَللَّهِ تَعَالَى بَيْنَهَا بِالنَّارِ
 ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اُن کے درمیان آگ کے ساتھ خلال کرے حضور
 علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ اسْبِغُوا وَضُوءُ
 ہلاکت اٹھائیوں کے لیے دوزخ کی آگ سے، وضو مکمل بناؤ مقصد یہ ہے
 کہ بٹریوں کی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ کامل وضو کے متعلق حضور علیہ السلام
 نے فرمایا کہ جب وضو کے پانی کا آخری قطرہ انسان کے اعضائے گرنا ہے
 تو اُس کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔

سر کا مسح

منہ اور ہاتھ دھونے کے بعد وضو کا تیسرا فرض مسح ہے۔ منہ دیا
 وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ اور اپنے سروں پر مسح کرو۔ اس بارے میں فقہائے
 کرام کا اختلاف ہے کہ سر کے کتنے حصے کا مسح کرنا ضروری ہے۔ ہر شافعی
 فرماتے ہیں کہ سر کے تھوڑے سے حصے یعنی دو چار باؤں پر بھی ہتھ پھیر دیا
 تو مسح ہو جائے گا۔ اہل مالک سائے سر کے مسح کے قائل ہیں وہ امام ابو حنیفہ
 فرماتے ہیں کہ سر کے چوتھے حصے کا مسح فرض ہے اور پورے سر کا مستحب
 یہی مذہب زیادہ اوفق ہے۔ اور یہ حکم مرد و زن ہر ایک کے لیے ہے۔
 مرد اپنی ٹوپی یا کچڑی اور عورت اپنی اور صنی کم از کم چوتھے حصہ سر تک ہٹا
 کر مسح کرے، اس سے آگے۔ اگر ٹوپی یا روپہ پر بھی ہتھ پھیر لیا تو کافی ہے
 تاہم گہ پورے سر پر مسح کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے ہتھ
 مبارک پیشانی سے شروع کر کے پیچھے گدڑی تک سے جاتے تھے اور پھر

ہی جگہ واپس لستے جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ بہر حال سائے سر کا مسح مستحب ہے، ضروری نہیں کیونکہ حضرت مغیرہ ابن شعبہؓ کی روایت میں ناسیہ کا ذکر ہے یعنی نبی علیہ السلام نے چوتھے حصے سر کا مسح فرمایا اور اس کے ساتھ گدی تک گردن کا بھی۔ بعض لوگ گردن کے مسح کو ناپسند کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مزید پانی لیے بغیر سر کے ساتھ گردن کا مسح بھی کرے۔ البتہ ملقوم کے مسح کو فقہائے کرام مکروہ بتاتے ہیں۔ —

صرف گردن کا مسح پیچھے تک جیسا کہ ابو داؤد شریف اور مسلم شریف میں بَلَغَ لِي قَفَاهُ کے الفاظ آتے ہیں۔ پھر سر کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ہے۔ شہادت کی انگلیاں کانوں کے اندر پھیرے اور انگوٹھے باہر پھیرے۔ یہ بھی مستحب ہے۔

پاؤں وغیرہ

چوتھے فرض کے متعلق فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ یہ ہی فَانْغَسِلُوا کے ساتھ ملحق ہے یعنی اپنے پاؤں کو کھننوں تک دھو ارجلکم کی قرأت ل کی زیر کے ساتھ بھی پڑھی گئی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ قرأت تو یہ بھی درست ہے مگر صحیح بہ کرم نے ہمیشہ پاؤں کو دھویا سے صرف مسح پر اکتفا نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کا عمل مبارک بھی یہی ہے۔ ہاں اگر کسی شخص نے موز سے پہن رکھے ہیں تو ان پر مسح تمام اہل حق کے نزدیک درست ہے۔ بعض رفضی اس کو جائز نہیں سمجھتے، مگر حضور علیہ السلام کے تقریباً ستر صحابہؓ سے موزوں پر مسح ثابت ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ گرمی سردی میں ضرورت کے علاوہ بغیر ضرورت بھی موز سے پہنے جاسکتے ہیں۔ اور ان پر مسح کیا جاسکتا ہے۔ عقیقہ آدمی ایک دن رات و مسافر تین دن رات تک موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ بول و بدزکر ہے، باقی وضو کرے گا مگر موزوں پر مسح کافی ہے۔ البتہ اگر جنابت لاحق ہو جائے تو پھر موز سے اتار کر مکمل طہارت

ضروری ہوگی

دُعا بعد
از دُعا

وضو کے بعد یہ دُعا بھی حضور علیہ السلام سے منقول ہے شَہَدُ اَنْ
لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ
وَاجْعَلْنِيْ مِنْ لِّمُتَّصِلِيْنَ اِس دُعا میں بڑی حکمت ہے۔ شاہ عبدحق
محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں کہ وضو کے بعد یہ دُعا پڑھینی چاہیے۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار! ہم نے ظاہری طور پر تو تیرے فرمان
کے مطابق عمل کر لیا، اب باطنی طہارت بھی تو ہی عطا فرما اور مجھے طہارت
دلوں میں سے بنا دے یعنی ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دے۔
آیت کے اگلے حصے میں طہارت کبریٰ یعنی جنابت کی حالت میں
غسل کا بیان اور طہارت ضروریہ یعنی تیمم کی حکمت اور فلسفہ بھی آئے گا۔

لا یحب اللہ
در سر ہر ۹

السمندۃ
سیت (مترجم)

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ وَلَمْ تَجِدُوا
الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَيَدَيْكُم مِّنْهُ مَا يَرِيدهُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُنِمْ نِفْسَةً عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥﴾
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي
وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾

ترجمہ۔ اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو بھی طہارت
حاصل کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی جانے ضرورت
سے آئے یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو پھر تم نے پانی نہیں
پایا، پس قصد کرو پاک مٹی کا اور مل کر اپنے چہروں اور ہاتھوں
پر اس مٹی سے۔ تمہیں چاہتا کہ تم پر تنگی ڈالے بھر دو پاتا
سے کہ تم کو پاؤں کر دے اور تاکہ تم پہ یہی نعمت پوری کر دے،
بلکہ تمہیں دیکھو ﴿۶﴾ اور یاد کرو اللہ کے احسان کو اور اس
کے عہد کو جو تمہیں ہر ایک پر پھرنے ہے، جب تم نے کہا
کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، بیشک

اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے دلوں کے راز ﴿۷﴾

ربط آیات

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے صحت و حرمت کا قانون بقایا۔ نوح اور اکل و شرب میں حلال و حرام کو واضح کیا۔ یہ دراصل طہارت ہی کا بیان ہے۔ انسان کے لیے ظاہری اور باطنی طہارت ضروری ہے۔ عبادت سے بھی انسان کو باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے اور عبادت کرنے سے پہلے ظاہری طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز بھی رانہیں ہو سکتی۔ درنماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ گذشتہ درس میں طہارت صغریٰ یعنی وضو کا مسئلہ بیان ہو چکا ہے۔ اب آج کے درس میں طہارت کبریٰ کا بیان ہے یعنی جنابت کی حالت طہاری ہو جائے تو کس طرح طہارت حاصل کرنی چاہیے۔

حدث اکبر

بے وضو ہونا حدث صغیر ہے جب کہ جنابت کی حالت میں ہونا حدث اکبر ہے۔ جنابت کا معنی بُعد یا دوری ہوتا ہے، جب یہ حالت طہاری ہوتی ہے تو انسان ملائکہ سے دور ہو جاتا ہے اور جب مکمل طہارت کر لیتا ہے تو اسے پھر ملائکہ سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ جنابت کا مذکورہ معنی زمانہ نامہیت کے عربی شاعر کے شعر سے بھی واضح ہوتا ہے۔

فَلَا تَحْزَمْنِي نَابِلًا عَنْ حَنَابِلَةٍ
فَلَانِي امْرَأًا وَسُطَا الْقُبَابِ غَرِيبٌ

شاعر کہتا ہے مجھے میرے غریب الوطن جینی گھر سے دور ہونے کی وجہ سے محروم نہ کرنا کیونکہ ان تمام خیموں میں ایک میں ہی غریب الوطن ہوں۔ مقصد یہ کہ جنابت کا لفظی معنی دوری ہے کیونکہ جنابت کی حالت میں انسان پاکیزگی اور فرشتوں سے دور ہو جاتا ہے۔

جنابت اس حالت کو کہتے ہیں جب انسانی جسم سے مادہ تولید موت کے ساتھ خارج ہو۔ اخراج مادہ تولید خواہ مباشرت کی وجہ سے ہو یا احتلام کی بنا پر، آدمی ہر صورت میں جنبی ہو جاتا ہے۔ طہارت کا ایک عام قاعدہ

یہ خوب اچھی طرح مل کر غسل کرو۔

پانی مٹھ ہے

پوری متمدن دنیا میں پانی آلہ طہارت تسلیم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (الفرقان) ہم نے آسمان
سے پاکیزہ پانی نازل فرمایا ہے۔ عمود مبالغے کا صیغہ ہے اللہ اس کا مطلب یہ
ہے کہ پانی خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ گویا پانی اولین
آلہ طہارت ہے۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خوشبو
بھی آلات طہارت میں داخل ہے مگر یہ دوسرے درجے پر ہے، بہر حال
اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے۔ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح طہارت کرو۔ طہارت کا طریقہ
میں نے عرض کر دیا ہے۔

پانی کی
عدم موجودگی

یہ نو واضح ہو گیا کہ طہارت کے بغیر نہ تو قرآن پاک کو ہتھ لگایا جاسکتا ہے
اور نہ نماز یا کوئی دیگر عبادت کی جاسکتی ہے۔ اب اگر انسان بے وضو ہو
جائے یا حالت جنابت طہاری ہو جائے اور آلہ طہارت یعنی پانی بھی میسر نہ
ہو، تو طہارت کیسے حاصل کی جائے؟ اور عبادت کیسے ادا کی جائے؟
ایسی ہی صورت حال کے متعلق فرمایا: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرُضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ
فَرَأَيْتُمْ أَنَّ الْمَاءَ يَأْخُذُكُمْ فَلَا تَغْسِلُوا بِيَدِيكُمْ وَلَا فِي رِجْلَيْكُمْ
اور اگر تم بیمار ہو، یا سفر پر ہو، یا دیکھو کہ پانی تم کو لے لے رہا ہے
تو اس کے لیے تیمم مباح ہو جاتا ہے۔ تاہم حالت سفر ہو، وجباً
أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ يَأْتِمُرُ بِشَاخٍ فَأَصَابَ يَدَ بَعْضِهِمْ
سے آیا ہو۔ غائط دراصل پست جگہ کو کہتے ہیں۔ رفع حاجت کے لیے
عموماً لوگ پست اور نجلی جگہ کو تلاش کرتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس

یہ اصطلاحاً غلط بول و پلاز کرنے کو کہتے ہیں۔ فرہا اگر تم رفع حاجت کے بعد آئے ہو۔ اَوْ لَمَسْتُمْ لِسَاءَ یاتم عورتوں کے پاس گئے ہو۔ لمس کے دو معانی وارد ہوئے ہیں۔ اہم شافعی کس سے مراد صرف ہاتھ لگانا بیٹے ہیں، گویا عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تاہم امام ابو حنیفہؒ اور دیگر ائمہ کرام لمس سے مراد مباشرت لیتے ہیں۔ لَمَسْتُمْ باب مفاعلہ کا صیغہ ہے۔ اور اس باب کا تقاضا یہ ہے کہ فعل جانہین کی طرف سے ہو، لہذا لمس کا معنی عورت سے قربت یا مباشرت ہی ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت علیؓ اور دیگر صحابہؓ نے یہی معنی لیا ہے کہ جب تم عورتوں سے مقاربت کرو۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے چار عمل بیان فرمائے کہ اگر تم مریض ہو، یا سفر پر ہو، یا جائے ضرورت سے آئے ہو، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہے۔ ان میں سے کوئی صورت حال پیدا ہو جائے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً پھر تم پانی نہ پاؤ۔ مذکورہ حالت میں وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی اور پانی موجود نہیں، یا تمہیں پانی پر قدرت نہیں یا پانی کے استعمال سے بیماری کے ہلک ہونے کا خطرہ ہے تو پھر کیا کرو؟ فرہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا قصد کرو پاک مٹی کا، یعنی پاک مٹی سے تیمم کر لو، یہ تمہارے لیے وضو اور غسل کے قائم مقام ہوگا۔ تیمم کا لفظی معنی قصد کرنا ہے۔ فقہائے کرام تیمم کا معنی قصد الصعید بالتطہیر کرتے ہیں یعنی طہارت کے لیے پاک مٹی کا ارادہ کرنا۔ فرہا جب پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لو، مگر کیسے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَایْدِیْكُمْ مِّنْهُ یعنی اس مٹی کو اپنے مونہوں اور ہاتھوں پر مل لو۔ اس کی تشریح نبی علیہ السلام نے خود اپنے ارشاد مبارک سے فرمائی۔ منہ و دونوں ہاتھوں سے ایک سرب مٹی پر لگاؤ، اگر مٹی زیادہ لگ جائے تو ہاتھوں کو جھڑ دو، اگر گرد و غبار قدے کم ہو جائے پھر دونوں ہاتھ اپنے

تیمم کا طریقہ

منہ پر کل لو۔ پھر دوسری ضرب مٹی پر لگاؤ اور دونوں ہاتھ دونوں ہاتھوں پر
 کہنیوں سمیت مل لو، تمہارا تیمم مکمل ہو گیا ضربات کی تعداد میں فقہائے کرام
 کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ایک ہی ضرب لگا کر منہ اور ہاتھوں
 پر پھیر لینا کافی ہے، مگر جمہور فقہائے کرام دو ضربات کے قائل ہیں۔ ایک
 دفعہ مٹی پر ہاتھ مار کر منہ پر مل لو اور دوسری دفعہ ہاتھ مار کر ہاتھوں پر پھیر لو۔
 صحیح حدیث میں دو ضربوں کا ثبوت موجود ہے امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی مسلک
 ہے۔ ہاتھوں کی تعریف میں بھی کئی قول ہیں۔ امام زہریؒ کے نزدیک ہاتھوں
 کی حد بھلوں تک ہے۔ بعض کے نزدیک ہاتھ کلائی تک ہیں اور بعض
 کے نزدیک نصف ہاتھ تک۔ مگر امام ابو حنیفہؒ کہنیاں بھی ہاتھوں میں داخل
 کرتے ہیں۔ تیمم وضو کا نائب ہوتا ہے۔ اور وضو میں ہاتھ کہنیوں تک دھوئے
 جاتے ہیں لہذا تیمم میں بھی مٹی پر ہاتھ مار کر کہنیوں تک مل لینا چاہیے۔ وضو میں
 ہاتھ گیلے کر کے سر پر مسح کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پاؤں دھونا فرض ہے
 مگر تیمم میں دو فرضوں پر سے کیے جائیں گے اور دو ترک کر دیے جائیں گے۔
 یعنی منہ اور ہاتھوں پر مسح ہوگا۔ اور سر اور پاؤں کو چھوڑ دیا جائے گا۔

پاک مٹی

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ صَدِیْقًا طَیِّبًا فرمایا ہے۔ یعنی جس
 مٹی کے ساتھ تیمم کیا جائے وہ پاک ہونی چاہیے، ناپاک جگہ پر ہاتھ مار کر تیمم
 کرنے سے تیمم درست نہیں ہوگا۔ بعض مقامات پر لوگ گندگ پھینکتے ہیں
 اگرچہ خشک ہونے پر ایسی جگہ پر نماز پڑھی جاسکتی ہے مگر اس جگہ پر ہاتھ مار کر
 تیمم نہیں کیا جاسکتا، تیمم کے لیے مٹی بالکل پاک عفاف ہونی چاہیے۔

مٹی کے علاوہ جنس زمین سے کوئی بھی چیز ہو اس کے ساتھ تیمم کیا جاسکتا
 ہے، جیسے گرد و غبار، پتھر، سمینٹ، چونا، پٹرال، سینٹ روڈ وغیرہ ان
 اشیاء پر ضرب لگا کر تیمم کیا جاسکتا ہے، البتہ لکڑی کی رکھڑ درست نہیں
 کیونکہ یہ جنس ارض سے تعلق نہیں رکھتی۔ پہاڑی نمک کے ساتھ تیمم کیا جا

سکتا ہے۔ بشرطیکہ ان میں نمی نہ ہو۔ دریائی نمک میں جو نمک نمی ہوتی ہے، اس لیے اُس سے تیمم جائز نہیں۔ پتھر جو نمک جس زمین سے ہے اس لیے اُس پر تیمم جائز ہے اگرچہ اس پر گہرہ و غبار نہ ہو۔ دھات مثلاً لوہا، تانبا، سونا، چاندی وغیرہ پر تیمم ہوا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے التُّرَابُ طَهُورٌ لِّلْمُسْلِمِ مُسْلِمَانِ كَيْ يَلِيَهُ مِثْلُ بَاعِثِ طَهَارَتٍ بِهٖ خَوَاهُ دَسَّ سَالِ تَمَكَّ بِانِي مِيسِرَ نَهْ هُوَ۔ اس دوران کوئی شخص تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک پکڑ سکتا ہے، نماز ادا کر سکتا ہے، غرضیکہ وہ تمام امور انجام دے سکتا ہے جو وضو کرنے سے ادا ہوتے ہیں۔ بہر حال یہاں پر وضو، غسل اور تیمم تینوں مسائل بیان کر دیے گئے ہیں۔

یہ تینوں مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ نے تمہارے لیے بڑی سائیاں پیدا کی ہیں وَلٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَتَذَكَّرُوا تہیں پاک کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا پنا فرما ہے وَ يُحِبُّ الْمُتَضَهِّقِينَ (بقبرہ) کہ وہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اُس نے طہارت کے تمام طریقے تمہیں بتلا دیے ہیں۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی مہربانیاں ہیں کہ اُس نے تمہارے لیے صلت و حرمت کے احکام بیان فرما دیے ہیں وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ بتلایا ہے، تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور جو چیزیں تمہارے جسم کی ساخت کے منافی اور روح کی طہارت کے خلاف ہیں انہیں حرام قرار دیا ہے اور خاص شروط کے تحت نکاح کی اجازت دی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات میں سے سلام کی دولت کا ذکر بھی کر چکے ہیں کہ اس کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائی

اور پھر تم پر اپنا دین مکمل کیا، تمہیں خودفتراضی، غلبہ اور عزت عطا فرمائی،
قرآن مجید عظیم کتاب کے علم سے تمہارے دلوں کو منور کیا اور بنی آخر الزماں
کی سنت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا یہ تمام احسانات
اس لیے کہ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم میرے شکر گزار بندے
بن جاؤ۔ نعمت کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ یہی نعمت تمہارے
یہ وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ سورۃ سبأ میں ارشاد ہے عَمَلُوا آلَ دَاوُدَ
شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ اے آل داؤد! میرا شکر
ادا کرو، اور میرے شکر گزار بندے بہت چھوٹے ہیں۔ اکثر لوگوں کو شمار
نعمتیں حاصل ہیں مگر وہ شکر نہیں کرتے۔ اسی لیے فرمایا اذْکُرْ نِعْمَةَ
مَلِكٍ عَلَیْكُمْ ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اور اُس کا
شکریہ ادا کرتے رہو۔

فرمایا۔ اس کے علاوہ ہمیشہ قُلْ الَّذِیْ وَافَقَكُمْ بِهٖ اِسْعٰدُكُمْ
بھی یاد کرو جو اُس نے تمہیں کچھ طریقے پر ٹھہرایا ہے اذْکُرْ نِعْمَةَ
سَمْعٰنَ وَاطْعٰنَا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سُن لیا اور اطاعت
کی تمہیں کا ذکر اِس امت کے بارہ میں مرقوم ہے غَرِی رُکْع میں بھی موجود ہے وَقَوْلُ
سَمِیْعًا وَطَعْنًا غُفْرٰنًا رَبَّنَا وَلَیْسَ لَكَ الْغِیْبُ
ایمان دانوں نے یہی کہا کہ ہم نے تیرے حکام سُن لیے اور اُن کی
اطاعت کا عہد کر لیا ہے۔ اے مولا کریم! ہمارے گناہ معاف فرمائے کہ
ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سابقہ سورۃ میں گزر چکا ہے۔ کہ
غَرِی امت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا۔ مگر
انہوں نے توڑ دیا۔ سورۃ نساء میں قَبِیْمًا نَقَضَھُمْ مِّمَّنْ قٰھُمْ
کے الفاظ موجود ہیں۔ کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے وہ لعنت کے
ٹھہرے۔ اس سورۃ کی ابتدا بھی اِیْلَیْہِمْ کے موضوع سے ہی

عہد شکنی

سوفی ہے۔ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ" اے ایمان والو! اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ عہد کا ایفا کرنا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے جو شخص کلمہ لوحید پڑھتا ہے۔ لہذا کے حکام کی حاجت کا عہد کرتا ہے۔ تو اُسے چاہیئے کہ اپنے عہد کو پورا کرے۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ اپنے اس عہد کو یاد کرو عام طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ قوانین یا احکام بیان کرنے کے بعد یا تو علم کا حوالہ دیتا ہے یا تقویٰ اختیار کرنے کا۔ چنانچہ یہاں تیمم کے احکام بیان کرنے اور اپنے احسانات کے ذکر کے بعد فرمایا "وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهُ تَعَالٰی سے ڈر جاؤ۔ کہیں اس کے عہد کی غدوت درزی نہ کر بیٹھنا یہ نہ سمجھنا کہ تم اپنے ہم جنسوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو دھوکا دے سکو گے، بلکہ اِنَّ اللَّهَ عَیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ تمہارے نیت اور ارادے سے واقف ہے۔ لہذا عہد شکنی کر کے تم اس کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔

المائدہ ۵
آیت ۸ تا ۱۱

لا یحب اللہ
در سر زمرہ ۱۰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ
عَظِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
صُحُبُ الْجَحِيمِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ زَانٍ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ
يَدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
فَإِنَّ اللَّهَ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

مترجمہ : اے ایمان والو! ہو جاؤ قائم بنے ہو اللہ کے
کے لیے اس میں کہ تم گواہی دینے والے ہو انصاف کے ساتھ
بد نہ کہو کرے تم کو کسی قوم کی دشمنی کہ تم انصاف کرنا چھوڑ
اور انصاف کرو کہ یہ تقویٰ کے راہرو قریب ہے اور اللہ سے
ارتے رہو، بیشک اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے اُن باتوں کی
جو تم کرتے ہو ۝ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اُن لوگوں سے
جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے اعمال کیے ہیں کہ ان کے لیے بخشش

ہے اور بڑا جبر ہے ⑨ اور وہ لوگ جنہوں نے آخر کار رستہ اختیار کیا اور مادی آیات کو جھٹلایا یہ لوگ ہیں دوزخ لگے ⑩ لے بیان دلو : یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر۔ جب قصد کیا ایک قوم نے کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف پہنچے ہاتھوں کو پس روک دیا اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور ڈر اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی ذات پر ہی چاہیے کہ بیان لے بھر دے رکھیں ⑪

پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایسے عمدہ کام دیا۔ انسانی سوسائٹی میں عمدہ پہچان کر پورا کرنا بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ عمدہ پہچان مخلوق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی۔ اللہ کے عہد میں اس کی وحدانیت کو ماننا، جبرائے عمل پر یقین رکھنا تمام حکم کی تعمیل کرنا اور صحت و صرمیت کے ان قوانین پر عمل کرنا جو اس سورۃ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں محرمات نکاح اور محرمات اکل و شرب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اللہ نے شانہ اللہ کی تعظیم کا حکم بھی دیا ہے۔ طہارت کے اصول بیان فرمائے ہیں ان میں ظاہری اور باطنی ہر دو قسم کی طہارت شامل ہے۔ نماز کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا اور پھر اس ضمن میں وضو کے فرائض بیان فرمائے۔ طہارت کبریٰ یعنی غسل جنابت کا مندر بیان فرمایا اور پھر دلی کی مدد دستیابی یا دم قدس کی بنا پر عہد کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا۔ اس کے ساتھ پھر عمدہ پہچان کر پورا کرنے کا حکم دیا اور تقویٰ کی ضرورت پر زور دیا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں وَتَقْوُ اللہَ کَالْفِطْرِ بَارِبَارِیَا ہے جیسے وَتَقْوُ اللہَ شَدِیدُ الْعِقَابِ اَنْزِلْ وَتَقْوُ اللہَ اِنَّ اللہَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ہ وَتَقْوُ اللہَ اِنَّ اللہَ عَزِیْزٌ لِّذَاتِ الْقُدْرَةِ

تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد کا حکم بھی دیا کیونکہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ مدد کا ہمت انسان ظلم سے بچ جائے اور مدد کو اختیار کر لے۔ امیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بنیادی اصول یا اخلاق چاروں جن کی پابندی از بس ضروری ہے، اگر محسوس دیکھا جائے

تو تمام قوانین اور شرائع انہی اصولوں کی تشریح معلوم ہوتے ہیں۔ ان اصولوں میں پہلا نمبر عبادت کا ہے، دوسرا نمبر یہ خبات یعنی خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے تیسرا نمبر یہ محبت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان رذیل چیزوں سے بچ جائے اور چوتھی چیز عدالت ہے جس پر جماعتی نظام قائم ہے جس طرح عبادت انسان کی مشابہت ملائکہ سے ہوتی ہے، اسی طرح عدل و انصاف اختیار کرنے سے انسان کی مشابہت ملائکہ اعلیٰ سے ہوتی ہے۔ ہذا جو لوگ عدل کے ذریعے اجتماعی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے ان کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں کہ یہ ان کے فرائض میں شامل ہے۔ اسی طرح جو لوگ اجتماعی حالت کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر ملائکہ اعلیٰ کی لعنت پڑتی ہے۔

پہلی گراہی

عہد و پیمان کی پابندی ہی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ایمان والو! تم اللہ کے لیے قائم ہونے والے بن جاؤ شُهُدًا ذُرِّيًّا جب کہ تم انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو۔ قوامین کا معنی قائم رہنے والے ہو، مگر کس کے لیے صرف اللہ کی خوشنودی اور رضائے لیے، اس کے علاوہ کوئی دیگر غرض میں نظر نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں انصاف کے ساتھ چلیں گے یہی درہ اس گواہی میں صرف مقدمات سے متعلقہ گواہی ہی شامل نہیں، بلکہ اس میں وہ تمام امور آجاتے ہیں جن کا تعلق شہادت سے ہو۔ ایسے ہر معاملہ میں طرفہ داری، قرب و پروری یا خود غرضی وغیرہ مسلک ثابت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ شہادت کے متعلق صاف حکم موجود ہے قِيَمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ یعنی شہادت محض اللہ کی رضا کی خاطر قائم کرو۔ اگر سچی گواہی کو چھپاؤ گے تو گنہگار ہو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ فرمادیا ہے وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّ ابْنَ قَلْبِهِ یعنی جو کوئی شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار

ہوگا۔ اور جھوٹی شہادت کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے
 عَمِلْتُ شَهَادَةَ الزُّوْرِ بِإِشْرَائِي بِاللَّهِ يَعْنِي جَهْوَتِي كَذِبِي كَأَجْرِي كَأَجْرِي كَأَجْرِي
 کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے اسی سے شہادت زور کو اکبر الکبر میں
 شمار کیا گیا ہے۔

شہادت کی
 وسعت

اس آیت کریمہ میں جس شہادت کا ذکر ہے، اس کے متعلق حضرت
 مورخ مفتی محمد شفیع صاحبؒ اپنی تفسیر معارف القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ اس
 میں ہر قسم کی وہ شہادتیں داخل ہیں جن سے ہمیں روزمرہ واسطہ رہتا ہے اور
 جن میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں مثال کے طور پر کسی بیمار کے حق میں ڈاکٹری
 سرٹیفکیٹ کو شہادت کی حیثیت حاصل ہے مگر عموماً ایسا سرٹیفکیٹ جھوٹا ہوتا
 ہے۔ کوئی ملازم اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے بل ہے یا نہیں، اس کی تصدیق ڈاکٹر
 ہی کر سکتا ہے، اگر وہ پیسے سے غلط سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، تو یہ جیسے
 تقویٰ اور عدل کے منافی ہے۔ سی طرح طلباء کی سند کا میاں کو بھی گواہی کی
 حیثیت حاصل ہے۔ ممکن ادارہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ فلاں طالب
 فلاں ڈگری کا اہل ہے اور اگر کسی عرصے سے فلاں سے غلط ڈگری جاری ہوتی
 ہے تو یہ متعلقہ ادارے کی طرف سے شہادت اور یہی تصور ہوگی۔ اگر اہل
 آدمی کو رشوت یا سفارش کی بنا پر بغیر اہلیت کے ڈپوٹا، سرٹیفکیٹ یا ڈگری
 جاری ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلے گا۔ جھوٹی ڈگری حاصل کرنے
 والا آدمی دنیا میں گمراہی کے سوا کیا پھیلانے گا۔

اسلامی نظام
 حکومت

جمہوری نظام حکومت میں ووٹ بھی ایک امانت ہوتی ہے جو کسی اہل
 کے سپرد ہونی چاہیے مگر غلط آدمی کے حق میں رائے دینا اس کے حق میں جھوٹی
 گواہی کے مترادف ہے۔ امیدوار مقامی کونسل کا ہو، صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی
 کا شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ ووٹ اہل آدمی کو دیا جائے۔ مگر آج اہلیت
 کو کون جانتا ہے؟ اب تو ایکشن پارٹی کی بنیاد پر یا بدوری کی دھبہ سے یا

رشتہ کے زور سے جیتے جاتے ہیں۔ حالانکہ نا اہل آدمی کو ووٹ دینا صریح خیانت ہے۔ ہماری نامرادی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نہ ہمارا ووٹ صحیح آدمی کو جاتا ہے اور نہ کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے ظاہر ہے کہ جو آدمی رکھوں پہلے صریح کر کے ممبر بنے، وہ ممبر بن کر کسی گنا زیادہ جاہل کر نیکی کو کسٹش کر دے گا۔ اس طریقے سے ملک و قوم کی بہتری کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ جب اسمبلیوں میں فاسق فاجر لوگ جائیں گے تو وہ اسلام کے نظام کو کیسے قائم کریں گے، سرمایہ دارانہ یا محمدانہ نظریات رکھنے والے لوگ اسلامی حکومت کبھی قائم نہیں کریں گے۔ بعض حلقوں میں برادری اور پارٹی بازی کی بنیاد پر بالکل جاہل آدمی ممبر بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ قوم و ملت کے لیے کہا کر سکتے ہیں؟ بہر حال ہمارے ملک میں اسلامی نظام نہ آنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ووٹ دیتے وقت سچی گواہی نہیں دیتے۔ اگر ہماری رائے ایماندار اور صاحب رائے لوگوں کے حق میں جائے تو کتاب و سنت کا سلامی نظام جس پر خفائے دشمنین نے عمل کیا آج بھی جاری ہو سکتا ہے۔

ہر حالت
میں عدل

عدل و انصاف کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓی اَلَّا تَعْدِلُوْا کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی پر آمادہ نہ کرنے پائے بلکہ اِعدِلُوْا ہمیشہ انصاف کا دامن پکڑے رکھو۔ عدل بڑی ضروری صفت ہے، جماعتی نظام کی کامیابی عدل پر موقوف ہے۔ عدل کرنے والوں کو ملا اعلیٰ سے مل بہت ہوتی ہے۔ عدل کے بغیر کوئی نظام درست نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، کوئی اپنا ہونا بگاڑ، قریبی ہو یا اجنبی، رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کرو، کسی کے ساتھ رورعایت نہ کرو کہ یہ عدل کے خلاف ہے۔ فرمایا بر خذوا اِس کے عدل کرو هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی عدل ہی تقویٰ کے قریب تر ہے۔ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا

تَعْمَلُونَ لَكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ تَعَالَى تَمَّا سَاءَ هِرْعَمَل سَاءَ خَبْر سَاءَ

پہلے علت و حرمت کے انفرادی احکام بیان ہوئے۔ حقوق اللہ اور
حقوق عباد کا ذکر ہو اور یقین کی گئی ہے کہ دونوں حقوق احسن طریقے سے
ادا کرو۔ اب اجتماعی احکام بیان ہو رہے ہیں اور اس ضمن میں شہادت
اور عدل و نصاب کا تذکرہ ہوا ہے۔

اہل ایمان
سے وعدہ

آگے فرمایا تمہیں حکم کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے اپنا اپنا انجام
میں سن لیں فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا رَسُولَهُ يَجْعَلَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
مِنْ دُونِ النَّارِ يَدْخُلُونَ فِيهَا مِنْ أَمْثَلِ عُودٍ يَدْخُلُونَ فِيهَا مِنْ أَمْثَلِ
عُودٍ يَدْخُلُونَ فِيهَا مِنْ أَمْثَلِ عُودٍ يَدْخُلُونَ فِيهَا مِنْ أَمْثَلِ عُودٍ
یہاں لانا اور پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد جیسے نیک اعمال اختیار
کرنا، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا تھیں مَغْفِرَةً لِقِيَانِ انہیں بخشش
مہل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی کوتاہیاں معاف فرمائے گا کچھ ایمان
کی بدولت اور کچھ اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ بہر حال یہ لوگوں کے لیے
بخشش کے وعدہ وَاجْزُءٌ عَظِيمٌ کی بشارت بھی ہے اللہ تعالیٰ
نہیں بہت بڑا جو عطا فرمائیں گے۔

برصغوت سر کے وَالَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کا رستہ
اختیار کیا۔ ترجید کی بجائے شرک کو اختیار کیا، خدص کی بجائے نفاق میں کود
ہو گئے اور اعمال میں غلو ص کی بجائے ریاکاری کا عنصر غالب آ گیا، اس کے
عدوہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔
یا تو قول سے تکذیب کی یا پھر مانتے ہوئے بھی عمل نہ کر کے عمل سے تکذیب
کی در اس طرح منافقین کا شیوہ اختیار کیا، فرمایا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ يَنۡسِفُونَ فِي جَهَنَّمَ مِثۡلَ بَابِ الْمَدِينَةِ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِكَافِرِينَ
الْطَّرِيقَ

ہر طرح کی آرام و راحت حاصل کریں مگر آخر میں یہ جہنم کے کندہ اثرات
ہیں۔ ان کا حشر ویسا ہی ہوگا جیسے گذشتہ سورۃ میں آپکا ہے تُولَدُ مَا تَوَفَى
وَنَدْمُهُ جَهَنَّمَ۔ وَمَاتُ مَصْرُوفًا جو کوئی اغیار کا طریقہ
اختیار کرے گا، ہم اس کا رخ اُدھر ہی پھیر دیں گے جسے وہ چاہتا ہے۔
اور بالآخر وہ جہنم میں پہنچ جائے گا جو بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔

انعام کا
شکر

س کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے اپنی عطا کردہ
نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ ان نعمتوں میں عیلت و عمر مت کی تعلیم،
ایمان کی دوست، اعمالِ صالحہ کی ترفیق، عظمتِ عدل کا حصول وغیرہ ہیں۔
کوئی چھوٹا انعام ہے کوئی بڑا انعام ہے۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا
کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو
جو اس نے تم پر کیں۔ یہاں پر ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو
اللہ نے تم پر احسان کیا إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا رِجْلَكُمْ
فَبَدَّلَ اللَّهُ رِجْلَكُمْ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ
کیا۔ لڑائی کا میدان تھا۔ حضور علیہ السلام اور صبیحہ کرامہؓ میدانِ جنگ میں موجود
تھے۔ اہل اسلام نے ظہ کی نماز میدانِ جنگ میں ہی ادا کی۔ بعد میں کفار کو
بڑا افسوس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی، جب مسلمان نماز میں مصروف تھے تو
ان پر ہیکل کی حملہ کر دینا چاہتے تھے۔ پھر سوچا، کوئی بات نہیں۔ ابھی عصر کی
نماز آنے والی ہے، اور یہ نماز مسلمان کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے
سے وہ ضرور ادا کریں گے اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان
پر حالتِ نماز میں ہی لوٹ پڑیں گے۔ اُدھر اللہ تعالیٰ نے خاص احسان فرمایا
کہ وہی کے ذریعے صلوة خوف پڑھنے کی اجازت ملے دی جس کی وجہ
سے مسلمانوں نے نماز بھی ادا کر لی ورنہ دشمن کا دفاع بھی کرتے رہتے۔

چنانچہ صلوٰۃ خوف کے طریقہ کے مطابق مجاہدین دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ نے حضور علیہ السلام کی قیادت و اہمیت میں نصف نماز ادا کی اور اس دوران دوسرے گروہ محاذ پر کھڑے رہے۔ پھر پہلا گروہ محاذ پر چلا گیا اور دوسرے گروہ نے نصف نماز حضور علیہ السلام کے ساتھ ادا کی۔ اس طرح ہر دو گروہوں نے آدھی آدھی نماز جماعت کے ساتھ اور باقی آدھی رگی انفرادی طور پر ادا کی۔ اس طرح نماز بھی ادا ہو گئی اور دشمن کو حملہ کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اللہ نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کر کے احسان فرمایا ہے۔ کہ میری اس نعمت کو یاد کرو۔ کہ جب ایک قوم نے تمہیں نیست نابود کرنے کا ارادہ کیا: فَكَفَّ يَدَيْهَا عَنْكُمْ پس ہم نے اُن کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیے۔

الترہ
بھروسہ

فَرَأَوْهُ مُتَوَكِّلًا وَتَقَوَّا اللَّهَ الْمَرَّةَ دَرَجَاتٍ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھیں۔ بیشک ہمتیار اور درجہ ذریعہ استعمال کرو۔ مگر نتائج کے لیے بھروسہ ہمیشہ اللہ پر ہی رکھو، کیونکہ کسی چیز میں اثر پیدا کرنا اُسی کے قبضے میں ہے۔ وہ جب چاہے گا تمہارے لیے اچھے نتائج پیدا فرمائے گا۔ اگر وہ نہیں چاہے گا، تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا تمام مسائل بروئے کار لانے کے بعد نتائج کے لیے بھروسہ اللہ پر ہی ہونا چاہیئے۔ ہر چیز کا تصرف اُسی کے پاس ہے، وہ جس ذریعہ سے کام لینا چاہے گا از خود لے لے گا۔ تم لوگے خلوص کے ساتھ بقدر محبت اپنا فرض ادا کرو اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو کہ وہ اہل ایمان کی یہی شان ہے۔

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّيْتُمْ مَوَدَّتُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءً لَسَبِيلٍ ⑫

ترجمہ :- ابنتہ تحقیق اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد کیا، اور بھیجے ہم نے ان میں سے بارہ سردار، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے ہو اور زکوٰۃ دے کر رہتے ہو اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی تائید کرتے ہو اور قرض دیا تم نے اللہ تعالیٰ کو چھ قرض تو میں ضرور معاف کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، اور میں ضرور دخل کر دوں گا تم کو جہنم میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، پس بیشک وہ گمراہ ہو گیا یہی راستے سے ⑫

ایمانی عہد

سورۃ کی پہلی آیت میں ہی ایسا عہد کی تعین کی گئی تھی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یعنی اے ایمان والو! اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔

لَا تَسْفِكُون دِمَائَكُمْ کہ تم آپس میں خونریزی نہیں کرو گے۔ اور ایک
دوسرے کو بے وطن نہیں کرو گے۔ سورۃ بقرہ میں طور پہاڑ ان کے
سروں پر معلق کر کے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے عہد کا ذکر آتا ہے پھر
سورۃ آل عمران میں اللہ کی کتاب تو رات کے متعلق عہد کا تذکرہ ہے۔
لَتَبَيِّنَنَّ لَهُمْ سُلَيْمَانُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ کہ تم اس کے احکام کو
لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور انہیں چھپاؤ گے نہیں۔

بہر حال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے عہد کی مثال بیان کی ہے
اہل ایمان کو یاد دلایا ہے کہ جس طرح ان کے لیے عہد و پیمان کا ایسا ضروری
تھا، اسی طرح تمہارے لیے بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق سے
کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرو۔

بارہ نقیب

رشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ
عِيسَى نَقِيبًا اور ہم نے ان میں سے بارہ نقیب مقرر کئے۔ چونکہ
بنی اسرائیل بارہ خاندانوں پر مشتمل تھے، لہذا ہر خاندان کے لیے ایک نقیب
مقرر کیا گیا۔ نقیب سوراخ کو کہتے ہیں اور تنقیب کا معنی کریدنا، دیکھ بھال
کرنا، حفاظت اور نگرانی کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے نقیب سردار یا سرکردہ
آدمی کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے خاندان، قبیلے یا گروہ کا سربراہ
محافظ یا نگران ہوتا ہے۔ طلباء کے مانیٹر کے لیے بھی نقیب کا لفظ بولا
جاتا ہے، کہ وہ جماعت کی دیکھ بھال یا نگرانی کرتا ہے۔ یہاں جس عہد کا ذکر
کیا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
وساطت سے لیا تھا اور اس کا خلاصہ آگے آرہا ہے۔

جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بارہ نقیب مقرر کیے
تھے، اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی انصار مدینہ کے بارہ نقیب

مقرر کیے تھے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ کے دو عظیم خاندانوں اوس
در خزرج نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب وہ لوگ سدم قبول کرنے
کے لیے مکہ مکرمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان کے
معاملات کی دیکھ بھال اور مکہ سے رابطہ قائم رکھنے کے لیے بارہ نقیب
مقرر کیے تھے۔ خزرج بہت بڑا خاندان تھا لہذا اس میں سے نو نقیب
مقرر کیے گئے اور قبیلہ اوس سے تین۔ یہ لوگ مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے
تھے اور مسلمانوں کی طرف سے تعمیل احکام کی نگرانی کرتے تھے۔ جب
کسی معاملہ میں ہدایات کی ضرورت محسوس کرتے تو نبی علیہ الصلوٰۃ و السلام
سے مائل کرتے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور بارہ نقیب مقرر فرمائے
وَقَالَ اللَّهُ رَبِّي مَعَكُمْ اللَّهُ تَعَالٰی نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں
یعنی اگر تم نے عہد کی پابندی اختیار کی تو میری شفقت اور مہربانی تمہارے شامل
حال ہوگی۔ تمہیں بلند درجات نصیب ہوں گے اور تم فلاح پا جاؤ گے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان رَفِئْتُ مَعَكُمْ بہت بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے
یہاں کوئی معمولی بھائی نہیں کہہ سکتے کہ یہ فکرمذہب میں تمہارے ساتھ ہوں۔
تو اس کی بھی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کسی کی پشت پر گور نہ ہو یا صد مملکت
کسی کو امداد کی تسی دے دے تو یہ متعلقہ شخص کے لیے بہت بڑی بات ہوتی
ہے مگر یہی بات شمشادہ طلق اور مالک الملک فرماتے کہ میں تمہارے
ساتھ ہوں تو پھر کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے
اپنی معیت کا وعدہ کیا مگر یہ قوم اپنے عہد و پیمان پر قائم نہ رہ سکی جس کی وجہ
سے اللہ کے دل غضوب علیہ مضری۔

اس قسم کی معیت کی کسی ایک مثالیں قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ جب
موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل کھڑے ہوئے تو آگے سمندر لگی اور

پچھے فرعون کی فرج آ رہی تھی۔ قوم سخت پریشان ہو گئی تو اُس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: **مَعِيَ زَنْ بَيْشَكَ** میرے ساتھ ہے۔ ہجرت کی ابتداء میں جب حضور علیہ السلام اور صدیق اکبرؓ غارِ ثور میں چلے گئے تو کفار بھی آپ کے تعاقب میں پہنچ گئے۔ اس موقع پر صدیق اکبرؓ پر گھبرہٹ کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا: **لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا** یعنی گھبراؤ نہیں بیشک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اُسی کے حکم سے نکلے ہیں اور اُس کی تائید و نصرت ہمارے شاملِ حال ہے وہ خود ہماری حفاظت فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرامؓ جیسے باعمل لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَاللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ** اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معیت کا وعدہ اس وقت تھا جب لوگ اس پر خلوص دل سے ایمان رکھتے تھے اور خلوص نیت سے اُس کے احکام پر عمل کرتے تھے، مگر آج وہ چیز کہاں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت شاملِ حال ہوتی ہے۔ جب مخلوق اپنے عہد پر قائم نہیں رہی تو اللہ کی تائید و حمایت کیسے حاصل ہوگی۔ وہ ہمارے تمام امور کو جانتا ہے ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ہماری نیت اور ارادے تک وقت سے ہند اس کی معیت اُسی وقت حاصل ہوگی جب ہمہ خلوص نیت کے ساتھ اس کے احکام کی تعمیل پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔

آگے اللہ تعالیٰ وہ شرائط بیان فرما رہے ہیں جن کو پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو سکتی ہے ارشاد ہے: **لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الصَّلَاةَ** اگر تم نے نماز کو قائم کیا تو تَشْتَمُوْا لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الصَّلَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہو یا نہ پڑھو گے بعد نماز اور زکوٰۃ اہم ترین رکانِ اسلام ہیں قرآن پاک میں ان دو چیزوں پر مذمت کی بربارتاکید کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونے کی یہ دو ظہری ملالت ہیں۔ نماز بدنی عبادت ہے اور اس کو تحقق حقوقِ اللہ سے

غافل اور
زکوٰۃ

ہے۔ زکوٰۃ والی عبادت ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ نماز میں طہارت اور اجابت کی صفات پائی جاتی ہیں کیونکہ طہارت کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ظہار کا یہ بہترین نتیجہ ہے۔ زکوٰۃ کے عمل میں سہادت کی صفت پائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والے شخص فیض، غریب پروری اور بنی نوع انسان سے ہمدردی کی صفات سے متصف ہوتا ہے۔ ہم شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے انسان میں دو اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، ایک بنی نوع انسان سے ہمدردی اور دوسرے اپنی ذات سے نکل کر سچ کنی، مال خرچ کرنے والے شخص بننے میں ہوگا۔ کمال بہت بڑی بیماری ہے جس کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے: **مَنْ دَعَا آدُوَهُ مِنْ ابْنِ خَلِيلٍ يَكُونُ مِثْلَ مَنْ دَعَا بَرِيءًا**۔ زیادہ بڑی بیماری کون سی ہو سکتی ہے۔

ایمان
بارسل

فرمایا اگر تم نماز ادا کرتے ہو اور زکوٰۃ دیتے ہو **وَأَمْسَتْكُمْ مِنْ سُلَيْمٍ** اور میرے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس آیت کریمہ میں نماز اور زکوٰۃ کہیں بیان کیا ہے اور ایمان کا تذکرہ بعد میں، حالانکہ ایمان ہی ہر عمل کی بنیاد ہے اور اس کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے تھا۔ مگر یہاں پر بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا اُس وقت تک کچھ فائدہ نہیں جب تک ایمان درست نہیں ہے یہ بھی ایک طرز بیان ہے کہ ایمان میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کے بعد میں ذکر کیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ نیکی کی قدر و قیمت ایمان کے ساتھ ہے۔ جو شخص صحیح ایمان سے محروم ہے اُس کی لمبی لمبی نمازیں، صدقہ و خیرات اور نیکی کے دیگر امور عبث محض ہیں۔ ایمان کے بغیر فلاح حاصل نہیں ہو سکتی۔

فرمایا میرے رسولوں پر صرف زبانی ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ **وَعَزَّزْتُ مَوَظِعَهُمْ** تم ان کی تائید کر دو گے۔ رسولوں

نہ مسجد احمد مہینہ و گنڈہ (پیشانی)

کی لائی ہوئی شریعت کی تقویت کو باعث بنو گے۔ تعزیر کا لفظ بھی اس سے ہے۔ مجرموں پر جو تعزیر لگائی جاتی ہے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے جرائم کی روک تھام کرنے والے ادارہ میں قوت پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جرائم کے سبب میں مدد ملتی ہے۔ تو فرمایا اگر تم دین کے احکام پر عمل پیرا رہو اور تمام امور نبی کے حکم کے مطابق انجام دے تو پھر اس کا صلہ آگے بیان ہو رہا ہے۔

قرضِ حسن

فَرِيًّا وَاَقْرَضْتُمْ لِلّٰهِ قَرْضًا حَسَنًا اور اگر تم اللہ کو قرضِ حسن دے دو گے۔ اللہ کو قرض لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشنودی کے لیے عزاء و مساکین پر خرچ کیا جائے ان کو صدقہ و خیرات دی جائے زکوٰۃ کا حکم چونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے لہذا اس قرضِ حسن سے مراد نفل صدقہ خیرات ہو گا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مستحقین میں تقسیم کیا جائے۔ قرضِ حسن وہ ہے جو خالص نیک نیتی کے ساتھ دیا جائے اور اس میں نہ کوئی ریا کاری ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرے مفاد حاصل کرنا مقصود ہو جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق قرضِ حسن دیتا ہے اُسے یقین ہوتا ہے کہ اُس کا مال محفوظ ہے اور اُسے اللہ تعالیٰ آخرت میں مزد لوٹا دیں گے، لہذا اسے قرضِ حسن کہا گیا ہے قرضِ حسن اُسے بھی کہتے ہیں جو کوئی شخص کسی حاجت مند کو مقررہ مدت کے لیے کوئی رقم ادھار پر دے دے اور اس کے ساتھ کوئی سود یا دیگر مفاد حاصل نہ کرے، اس قرض کے لیے بھی طرفین کی طرف سے خلوص نیت کی ضرورت ہے۔ قرض لینے والا محض اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بھائی کی مدد کرے، کہ ضرورت پوری کرنے کے بعد وہ رقم واپس کر دے۔ مگر قرضِ خواہ کی نیت میں ذرہ بھی فتور ہو گا اور وہ قرض دے کر احسان جتنا ہیگا یا کوئی چھوٹا موٹا مفاد حاصل کر لے گا کہ جس سے قرضِ حسن نہیں ہو گا اسی طرح مقررہ قرض کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ قرض لینے وقت خلوص نیت

سے مقررہ مدت میں قرضہ کی واپسی کا ارادہ کرے اور پھر واپسی میں کسی قسم کا پس و پیش نہ کرے۔ اگر مقرض واقعی مجبور ہے اور وقت مقررہ پر قرض واپس کرنے پر قادر نہیں تو قرض خواہ کو چاہیے کہ "فَقَضْرَةٌ إِلَى الْمِيسِرَةِ" کے مصداق اُسے مزید ہمت دے اور اگر مقرض زیادہ ہی نادار ہے تو قرض کا کچھ حصہ یا سارے کا سارا بھی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کا مستحق قرار پائیگا۔ زمانہ حال میں تو قرض حسن کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے۔ مادہ پستی کے س دور میں ہر شخص اپنے مفاد کو دیکھتا ہے اور ہر وقت دولت جمع کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ جو شخص بنک میں رقم جمع کرے مقررہ سود حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے وہ کسی کو قرض حسن کیسے ادا کرے گا۔ اسی طرح جو شخص قرض تو حاصل کرتا ہے مگر اس کی نیت میں مستور ہے اور واپسی کا ارادہ نہیں رکھتا اور مقررہ وقت پر مثال منول کرتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی قرض حسن لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیونکہ اُسے واپسی کا یقین نہیں ہوتا۔ غرضیکہ دونوں طرف کی مفاد پرستی کی وجہ سے قرض حسن کا نظام ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے سے بہت بڑا عمل شمار کیا ہے۔ اور عسے نماز، زکوٰۃ اور ایمان بالرسول کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

فرمایا اگر تم متذکرہ امور پر عمل پیرا ہو گے اُس کا صلہ یہ ہے لَا تُكْفَرُونَ
عَنْكُمْ سَيَرَاتِكُمْ فِي تِلْكَ الْأَمْثَلِ لَكُمْ فِيهَا مَعَالِ الْوَسْطَىٰ
سے درگزر کروں گا جس کا نتیجہ یہ ہو گا وَلَا دُخْلَنَكُمْ جَنَّتِ تَمِيں
جنتوں میں داخل کروں گا، ایسے باغات تجرئی مِنْ خَمْتِهَا لَا يَفْرُ
جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تمہارا ٹھکانا ایسے اعلیٰ مقامات میں ہو گا
مگر یہ بھی یاد رکھو فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ اِنَّ اَحْكَامَ پر عمل آہ
کمنے کے بعد کے بعد جس شخص نے انکار کیا۔ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔

اب انکار کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر متذکرہ احکام پر ایمان ہی باقی نہیں رہا۔ تو ایسا شخص بلاشبہ کافر ہو گیا۔ اور زبان سے تعمیل احکام کا اقرار کرتا ہے مگر عملاً انکار کرتا ہے۔ تو پھر کفر کے درجے کو تو نہیں پہنچا مگر ہلکا گروہوں میں ضرور داخل ہو گیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُودٌ یعنی انسان عام طور پر ناشکر گزر رہی ہوتے ہیں۔

بہر حال فرمایا کہ ایسا شخص سیدھے راستے سے بھٹک گیا، کیونکہ سیدھا راستہ تو ایمان اور نیکی کا راستہ ہے، صراطِ مستقیم جس شخص کو ماہل سے جو انبیاء و عیسما پر ایمان رکھتا ہے، اُن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کا التزام کرتا ہے۔ بنی نوع النان کے ساتھ ہمدردانہ سوک روا رکھتا ہے اور اپنے عہد کا پابند ہے۔ اسی کے متعلق فرمایا: هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ میری رحمت کے مقام تک پہنچنے کا یہی صراطِ مستقیم ہے۔ جو اس راستے پر چلے گا، وہ کامیاب ہوگا جو اس راستے سے بھٹک گیا وہ جہنم میں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان کی بات بنی اسرائیل سے شروع کر کے یہی بات آخری امت کے لوگوں کو بھی سمجھائی ہے کہ جس طرح عہد و پیمان کی پابندی بنی اسرائیل پر لازم تھی، اسی طرح تم بھی عہد و پیمان اور تمام احکام بجالانے کے پابند ہو۔

فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّيْعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْتَنِهِمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ⑬ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسَوْا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ⑭

ترجمہ میں بوجہ اُن کے توڑ دینے کے پناہ دیوں نہ
نے اُن پر عت کی در ان کے دوس کو سخت کرنا دو تہا
کرتے ہیں کلمہ کو اُن کے ٹھکانوں سے در وہ ٹھکانے لفظ
نہا، اُن چیز سے جس کے ساتھ اُن کو حبیب کی کنی تھی در آپ
ہمیشہ قطع کرتے رہیں گے اُن کی کسی نہ کسی حیانت پر مگر عت کر
وگ اُن میں سے۔ آپ عتاب نہ دیں اور اگر کریں سزا دیں
کرتا ہے احساں کرے دوس کو ⑬ اور اُن لوگوں میں سے جنوں
کا ہم عداوت میں، ہم نے یا اُن سے بھگت عداوت میں ٹھکانے

وہ قافلہ چٹانوں پر سے جس کے ساتھ میں کر نیست کی گئی تھی ۔
 پھر اُن دنوں سے اُن کے رہیں مدت در دشمنی قیمت تک
 و عنقریب ستر تعالیٰ اُن کو ترسے گا حاکم وہ کیا کرتے تھے (۱۴)

رہایت

ابتداء سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمان سے ہمہ کی تعلیم کی تھی وَفُتُو
 بِالْعُقُودِ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمہ نہ ف تمہیں سے نہیں یا گیا مگر تمہیں
 پہلے بنی اسرائیل سے بھی ہمہ سے گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اُن میں سے
 ہا ہ نقیب مقرر کیا گئے بنی اسرائیل کے بارہ خانہ انوں کے لیے ایک ایک نقیب تھے
 جو اپنے قبیلے کی عمرانی اور حفاظت کا ذمہ دار تھے۔ اللہ نے اُن لوگوں سے فرمایا کہ میری مدت
 ممانے ساتھ ہو کر نماز قائم کرتے رہو گے زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے رسولوں پر ایمان
 لائے رہو گے۔ اُن کی تائید کرتے رہو گے چھ اللہ کو فرض حسن دو گے یعنی محتاجوں پر سہارے
 کرتے رہو گے، گریہ کر کے رہو گے تو میں تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا اور تمہیں
 بذات میں داخل کروں گا، مگر جس نے نہ کار نہ اختیار کیا تو یقیناً جانور کہ وہ بیسنے رستے
 سے بھٹک گیا۔ بہ حال ستر تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ امر کر کے اہل ایمان کو بھی دیا کہ ہمہ ایمان
 کو پورا کرنا لازمی ہے۔ ورنہ انسان گمراہ ہو جاتے ہیں۔

لغض عمد
 پر حست

آج کے درس میں ستر تعالیٰ نے اُس ستر کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل کو ہمہ تو اُن کی
 وہم سے روک رہی۔ اس جوہر کی ستر نہ صرف دنیا میں دنی کنی بلکہ انیس آخرت میں بھی سہرا ملے گی۔
 رشاد ہوتا ہے فَلَمَّا لَقِیْہُمْ مَّبِیْثَ قٰہُہُمْ یس جوہر اُن لوگوں کے
 تو رہنے پہنچتے ہمہ کو۔ یہاں تک زمانے اور یہ تا کیہ کے ہے تا ہے مطلب
 یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو سخت تاکید کی گئی تھی کہ وہ اپنے ہمہ کو پورا کریں مگر بوجہ اُن کے اُس
 عدا کو تو اُن نے لَعْنَتُہُمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اُن پر لعنت کی عزت
 کہ معنی دیکھیں، دنیا یا دوزخ دینا ہے۔ و مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی عزت
 و ہمہ دانی سے دور کر دیا۔ یہ وہی دوری یا لعنت سے جو تین ان کے شکریں دینے کے

یہ آگئی ہے۔ اُس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کا اظہار کیا تو اللہ نے اُسے
دائمی ملعون قرار دیا، اسی طرح بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی تو اللہ نے انہیں بھی
مستحق لعنت ٹھہرایا۔

فرمایا لعنت کے علاوہ وَجَعَلْتُ قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً شَدِيدًا
سزا کے طور پر ہم نے اُن کے دل سخت کر دیے۔ سنگدلی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے
عذاب ہے، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے۔

خدا تعالیٰ سے دور ہونے والی چیزوں میں سب سے زیادہ دور سخت دل لوگ ہیں
تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کو سنگدل بنا دیا گیا۔ جب دل سخت ہو جائیں، تو فہم بھی محکوس ہو
جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی سمجھ اور فکر ضراب ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔
يُخْرِفُونَ اَلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَهُوَ اللّٰهُ كَلَامُ كُوفٍ مَّقَام
سے پھیر دیتے ہیں۔ یعنی اصل احکام میں تحریف کر دیتے ہیں، رد و بدل کے مرتکب
ہوتے ہیں۔ گویا عہد شکنی کی وجہ سے پہلے ان پر لعنت ہوئی، پھر اُن کے دل سخت
ہوئے اور آخر میں انہوں نے اللہ کے کلام کو ہی بدل ڈالا یہ سب عہد شکنی کی سرِ مل تھی۔

یہود و نصاریٰ کی کارگزاری کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، ہم یہودیوں
نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہت زیادہ تحریف کی۔ یہ ان کی عادتِ قدیمہ ہے
کہ وہ اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کر کے اُسے بگاڑتے رہتے ہیں۔ اور ب صورت
حال یہ ہو گئی ہے کہ اصل کتابوں کا حصہ بہت کم رہ گیا ہے۔ اور بگاڑ والی خود غرض
چیزیں ان میں داخل ہو چکی ہیں۔ ان کتابوں میں اب صریح کفر و شرک، اور بے حیائی
اور بد اخلاقی جیسی قبیح چیزیں موجود ہیں۔ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے متعلق
نہایت ناروا باتیں درج کر دی ہیں حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء
کی عصمت کا بار بار ذکر کیا ہے۔ ان بد بختوں نے تحریف کے ذریعے اللہ کے
پاک نبیوں کے کردار کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔

تحریف دو قسم کی ہوتی ہے یعنی لفظی و معنوی، انجیل میں تحریف لفظی کی گئی

جکی مثالیں جاریہ سلسلے میں۔ سریانی انجیل میں فارقیط کا لفظ موجود ہے اور اس کا معنی احمد ہے۔ یہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کی آمد کی بشارت تھی مگر یودیوں نے فارقیط کی بجائے شیفع اور مدگار کے الفاظ داخل کر دیے یہی لفظی تحریف ہے۔ جو لفظ اللہ نے نازل کیا تھا اُس کی جگہ دوسرا لفظ رکھا دیا گیا۔

حضور علیہ السلام کی آمد کی پیشین گوئیاں توریت میں بھی موجود تھیں۔ صلیح توریت میں یہ الفاظ تھے کہ وہ آخری نبی فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گرہ ہوگا۔ دس ہزار قدسیوں کی جماعت کے ساتھ آئیگا۔ اُس کے دائیں ہاتھ پر آتشیں شریعت ہوگی، وہ دنیا کی قوموں سے محبت کرنے والا ہوگا اور قومیں اُس کے قدموں میں جمع کی جائیں گی، یہ تمام نشانیاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر صادق آتی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ہمراہ دس ہزار صحابہ موجود تھے مگر یودیوں نے توریت میں دس ہزار کی بجائے لاکھوں سکھ دیا تاکہ یہ پیش گوئی نبی آخر الزمان علیہ السلام پر شاہد نہ ہو سکے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی کتاب فرزا بکیر میں لکھتے ہیں کہ اہل کتاب نے لفظی تحریف سے زیادہ معنوی تحریف کی ہے۔ انہوں نے کلام النبی کے مطالب و معانی کو غلط رنگ میں پیش کیا اور اس طرح وہ ہر بیت النبی سے مستقل طور پر محروم ہو گئے۔ انہیں توریت، انجیل کے ذریعے نصیحت کی گئی تھی تاکہ اُن کے احوال درست ہو جائیں مگر وَتَسُوْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بہ اور اُس نصیحت سے منصفیہ ہونا بجلا دیئے اور اللہ کے کلام سے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا۔

مکہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسی دینے کے لئے فرمایا کہ انہی سب لفظی تحریف کے متعلق آپ کو بتا دیا جائے تاکہ نبی آئندہ کریم کے متعلق فرمایا وَلَا تَزِرُ وَضْعُ عَلٰی خَاطِبِنَا مَثَلَهُمْ اُن کی آئندہ خیانت جی تحریف سے بھی مطلع ہوتے رہیں گے۔ یہ لوگ جب بھی اللہ کے کلام میں تبدیلی کے متنب ہوں گے، آپ وقت فوقتاً اس پر مطلع ہوتے رہیں گے۔ فرمایا سارے

اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ اُن کی ایک
 قلیل تعداد اللہ کی — کتابوں میں تحریف کی مرتکب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ اہل کتاب کی ان تمام تر خباثتوں کے باوجود
 فَاعْفُ عَنْهُمْ اِنَّ اِيَّكَ اِلٰهًا مُّغْفِرًا وَّاصْفَحْ اور درگزر فرما
 نیکی پر قائم رہیں کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بیشک اللہ تعالیٰ
 نیکی کو نوازوں کو پسند فرماتا ہے۔

میشاق نصاریٰ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کے متعلق خصوصی طور پر فرمایا:
 وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ نَحْمَدُكَ يَا اِيَّاهُ كُنَّا نَحْمَدُكَ
 سے نصاریٰ یا نصرانی انصار کے مادہ سے ہے جس کا معنی مددگار ہے
 سورۃ صاف میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے
 کہا مَنْ نَصَارَتِي الَّذِي اَشْرَكَ دِيْنِي كِي خَاطِرِ مِيْرِي كَوْنِ مَدْرِكِ سَعِيْ
 قَالَ لِحَوَارِيْوَيْهِمْ اَنْتُمْ اَنْصَارُ اللّٰهِ حَوَارِيْوَيْهِمْ كَمَا كَرِهَ مَطْلُوْبُهُ
 مدد پر تیار ہیں اس وجہ سے انہیں نصرانی کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ
 نصاریٰ کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گاؤں ناصره کی طرف سے۔
 بہر حال جو لوگ اپنے آپ کو نصاریٰ کہتے ہیں۔ وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں
 وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ نہ انجیل پر ان کا صحیح ایمان ہے۔ بہر حال
 فرمایا کہ جن لوگوں نے نصاریٰ ہونے کا دعویٰ کیا كَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ
 نَعْمَ لَكَ اِنْ اَنْتَ اِنْ تَقِيْلُ اَنْ تَقِيْلُ اَنْ تَقِيْلُ اَنْ تَقِيْلُ اَنْ تَقِيْلُ
 نے ان سے نچتہ عمدہ لیا۔ فَذَسُّوْا حَظًّا مِّمَّا فَكَّرُوْا بِهٖ مَّكَرُوْا اِنْ
 چیز سے فائدہ اٹھانا بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ فرمایا اس
 کے نتیجہ میں فَاعْرِضْنَا بَيْنَهُمْ نَعْدَاوَةً وَّلِبْقَضَاۡءٍ اِنْ
 کے درمیان عداوت اور دشمنی اور کینہ ڈال دیا یہ دنیا میں ہی ان کو سزا دے
 دی گئی کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ یہ سب کچھ عمدہ کنی کا نتیجہ
 تھا کہ ان پر لعنت کی گئی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا گیا۔ پھر انہوں نے

اللہ کی کتاب میں تحریر کی اور اصل کتب کے احکام کو بھول گئے نصاریٰ کے متعلق خاص طور پر فرمایا کہ انہیں آپس کی دشمنی اور عداوت کی سزا دی گئی **إِنَّا كَوْنُ الْقَبِيلِ** مگر جو ہمیشہ انہیں متی رہیگی۔ یہاں پر قیامت کے دن سے مراد یوم آخرت نہیں بلکہ اس سے لمبا عرصہ مراد ہے۔ ان معافی کی مثال زہرہ جالمیت کے شاعر عبید بن ابرص کے کلام سے ملتی ہے۔ یہ شخص اپنے زمانے کا عظیم شاعر بنی مکر حضور عبیدہ سعدی کی ولادت سے اکیس سال پہلے مر گیا تھا۔ عرب کے کسی علاقے کا بادشاہ قبیلہ بنی اسد پر ناراض ہو گیا اور اُس سے قتل کا حکم دے دیا۔ شاعر نے کھڑے ہو کر بادشاہ کے سامنے قصیدہ پڑھا اور معافی کی درخواست **إِن الْفَاطِمْ** کی

أَنْتَ الْمَلِكُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ الْعَبِيدُ إِلَهِ الْقَبِيلَةِ تم بادشاہ ہو خدا کے لیے ان پر رحم کرو۔ یہ قیامت تک تمہارے غلام رہیں گے مطلب یہ کہ لوگ بسے عرصے تک تمہارے مطیع و فرمانبردار رہیں گے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کے متعلق فرمایا کہ ان میں غیر محدود عرصہ کے لیے عداوت ڈال دی گئی۔

بل کتاب
مسلمان

جن خرابیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے متعلق کیا ہے۔ اُن ہم دیکھتے ہیں کہ سب خرابیاں خود اہل ایمان میں بھی پیدا ہو چکی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے متعلق فرمایا **لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنْ مَنْ قَبْلَكُمْ** **حَذُّوا لَنَدْرَ بِالنَّعْرِ** تم بھی پہلے لوگوں کے نقش قدم پر ہی چلو گے۔ جس طرح جوتا جوتے کے ساتھ برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح تم میں اور سابق امتوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ چنانچہ جو خرابیاں اللہ نے اہل کتاب کی گنوائی ہیں وہی خرابیاں اس امت میں بھی موجود ہیں۔ نقص عہد مسلمان قوم کا شیوہ بن چکا ہے۔ عہد انفرادی ہو یا اجتماعی، ملکی سطح کا ہو یا بین الاقوامی اُس کی خلافت ورزی کی مثالیں زبان زد عام ہیں اسی طرح تمام مسلم اقوام میں سنگدلی کی بیماری بھی پیدا ہو چکی ہے، کوئی کسی کے ساتھ

احسان و مروت کا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج محسن لوگ مفقود ہیں جو قرآن پاک کے اس حکم کی تعمیل پر کمر بستہ ہوں اِنَّ اللّٰهَ يَافِقُ — بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ۔ اس کے بجائے خود مسلمانوں میں سنگدلی پیدا ہو چکی ہے، افسوس کا مقام ہے کہ اب مسلمانوں سے طہارت، ساحت، اخبات اور عدل جیسے اصول منہ موڑ چکے ہیں۔

جہاں تک تحریف کا تعلق ہے مسلمان لفظی تحریف پر تو قادر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ خود سے رکھا ہے۔ تاہم مسلمانوں کے ہر فرقے میں کسی نہ کسی حد تک معنوی تحریف ضرور پائی جاتی ہے اپنے ذاتی مفاد یا اپنے فرقہ کو تقویت پہنچانے کے لیے قرآن پاک کے مطالب و معانی کو غلط رنگ میں پیش کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی غلط تائید کرنا تحریک معنوی ہی تو ہے۔

سید جمال الدین افغانی عالم اسلام کے بہت بڑے رہنما ہوئے ہیں۔ فرقہ پرست وہ مسلمانوں کی فرقہ پرستی سے سخت بیزار تھے۔ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے بس چھ تو دس بارہ سال کے بچوں کو چھوڑ کر باقی سب آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ اُن کا تجزیہ یہ تھا کہ موجودہ نسل فرقہ پرستی میں اس حد تک گم ہو چکی ہے کہ اب ان کا واپس آنا ناممکن ہے۔ اہل اسلام کو راہِ راست پر لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان سب کو یکدم نیست و نابود کر کے نئی نسل کو برپا کر دیا جائے تو شاید وہ سمجھ جائیں۔ کیونکہ موجودہ نسل اپنی ڈگر سے ہٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ آپ فرما کرتے تھے کہ اپنے دو سو سالہ دور حکومت میں انگریزوں نے تمہیں اس طرح پس کر رکھا ہے کہ جس طرح کوئی چیز کھڑی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اہل اسلام کی اجتماعیت اور خلافت کو ختم کر کے کئی جگہ فرقہ بندی کی بھاری مدد کر دی ہے۔ اب ان کے مذہبی خفا کے دھبے دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت

نہیں رہی۔ انگریز کا واحد مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنے دین کے ساتھ تعلق قائم نہ رہے۔ بلکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی منقطع کر دیا جائے۔ فرماتے تھے کہ دنیا میں ہر جگہ مسلمان رن خربوں میں مبتد ہیں۔ انگریزی کسی نئی قوم کو ٹھانے جو ان سب کی سرکوبی کرے اور قرآن پاک کے پروگرام پر عمل پیر ہو تو شاید حالت درست ہو جائیں، ورنہ اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ فرماتے تھے عربوں اور ترکوں کے تعلقات کا جائزہ لے لیں ان کی دشمنی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ اسی طرح مذہبی فرقہ واری ہے۔ ہر فرقہ دوستی کے خون کا پیاسا ہے۔ یہ وہی خرابی ہے جو اہل کتاب میں عقن علم کی دھجی پیدا ہوئی اور آج مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔ ان میں سنگدلی پیدا ہو چکی ہے، احسان ختم ہو گیا ہے، اخبات، سماحت اور عدل کہیں نظر نہیں آتے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ تحریف کی لعنت ہے۔

مور، عبید اللہ سندھ میں جی عظیم مسلمان اور دروہل کھنے سے انسان تھے۔ انگریزوں کے دور میں آپ بچپن میں ایک برس غیر سے جدوجہن ہے۔ آپ نے ایک سال روس میں، سات سال افغانستان میں، چار سال ترکی میں دربارہ سال سے زیادہ عرصہ مکہ مکرمہ اور دوسری جگہ بسر کی۔ آپ بھی انگریز کے سخت مخالف تھے۔ آخر میں جب واپس مندوستان آئے تو فریاد کیا کہ میری خواہش تو یہ تھی کہ عمر کے آخری لمحات حرمہ شریف میں گزرتا مگر میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے واپس آیا ہوں کہ بے خوفان برہاں۔ انگریز تمہارے مذہب کی جڑ اکھڑا رہے ہیں مگر تم سمجھتے ہو کہ ہم ترقی کر رہے ہیں لہذا اپنے دین کو بچانے کے لیے قائم ہو جاؤ اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کر کے دین حق کے مددگار بن جاؤ، ورنہ پوری دنیا میں تمہاری ہوا کھڑ جاوے گی اور تمہارا غبار کے دست نگر بن کر رہ جاوے گی۔

الغرض! فریاد کیا کہ ہم نے نصاریٰ کے درمیان عدوت اور دشمنی

عیال
فرقہ

ڈال دی اور وہ گرد و مویں میں تقسیم ہو کر رہ گئے۔ ہر فرقہ دوستی کا دشمن بن گیا۔ آج بھی دیکھیں روس کیتھولک اور پراٹسٹنٹ آپس میں کس طرح دست و گریباں ہیں، برطانیہ اور سکاٹ لینڈ دونوں کے تنازعہ کی بنیاد کیا ہے۔ مختلف عقائد رکھنے والے لوگ کبھی کبھی نہیں ہو سکتے۔ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹے والے یا تیسرا خدا تسلیم کرنے والے یا بالکل بعینہ خدا ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں۔ یہی عداوت اور اختلاف مختلف سلطنتوں کے درمیان دشمنی کی بنیاد بن چکے ہیں۔ المتر نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ان کے لیے سر کے طور پر ہے۔

یہ تو دنیا میں سزا مل رہی ہے۔ جب قیامت کا دین آئیگا اور حساب کتاب کی گنتیں آئے گی تو ان کا کیا دھرا ان کے سامنے کر دیا جائے گا۔ س دین بنختوں کو بتایا جائے گا کہ تم اپنی بدکرداری کی وجہ سے سزا کے مستحق ٹھہرے ہو۔ فرمایا وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اور عنقریب اللہ تعالیٰ نہیں بتائے گا کہ جو کچھ وہ دنیا میں کرتے تھے۔ بہر حال ہل کتاب کی ضابطیں بین فرما کر مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ فر بھی ان کے نقش قدم پر نہ چل سکیں۔

السماء

لا یحب لہ

آیت ۵، ۷، ۸

درس پندرہم ۱۳

يَا هَلْ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
 كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَلَعَفْوَ
 عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ⑮
 يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ
 وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ
 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑯

ترجمہ: اے جو کتاب تمہیں آگیا ہے تمہارے پاس سورہ
 رول جو اللہ نے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں جن کو تم چھپاتے
 کتاب میں سے اور دگر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے تحقیق
 آگیا ہے تمہارے پاس سورہ کی طرف سے ایک نور اور کھوں کہ
 میں کرنے والی کتاب ⑮ خدا اس کے درجے میں دینا سے
 جس کو جو پروی کرتا ہے جس کی خوشنودی کی سہجی کے رستہ کی
 در نکالتے اس کو معیوں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے اور
 ہوتا ہے اس کو سرستیم پر ⑯

ربطیات گزشتہ درس میں اس کتاب کے دونوں فرقوں کی نقض عمدہ کی خوبی بیان
 ہو چکی ہے۔ یہودیوں کے متعلق خصوصی طور پر بیان ہو چکا ہے کہ یہ لوگ عمدہ توڑنے
 کی حربے طعوں مٹھتے اور ان کے دس سخت کر دیے گئے پھر اس کے نتیجے
 میں اس کتاب اللہ میں تحریف کی اور دین میں بگاڑ پیدا کیا اور جو انیسمت انور

کی گئی تھی، اس کو فراموش کر بیٹھے پھر نصاریٰ کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے بھی عہد کا پاس کیا اور جو نصیحت کی گئی تھی اُس کو بھول گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا گیا، وہ فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اور ان کے درمیان انفرادی عداوت بھی پیدا ہو گئی۔ بہر حال فرمایا کہ یہ تو دنیا کی سزا تھی، اب آخرت میں ان کا سارا کیا دھرا ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور چہرہ دافنی سزا کے مستحق ہوں گے۔ ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے۔

نبیین اکملہ

اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو نصیحت فرمائی ہے کہ اگر تم نقصِ عہد کی لعنت اور سزا سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے يَا هَكَذَا لِكَيْتَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُكُمْ اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارے رسول آگئے ہیں یعنی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام مبعوث ہو چکے ہیں۔ اگر دنیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس رسولِ عظیم کی ایک خاص نشانی یہ ہے يَبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وہ تمہارے سامنے بہت سی چیزیں ظاہر کرتا ہے جسے تم کتاب میں سے چھپاتے تھے۔

یہودیوں کی طرف سے کتانِ حق کے سسلے میں سی سورۃ میں آگے آئے گا کہ وہ رجم کے حکم کو چھپاتے تھے۔ خود یہودیوں کے درمیان زنیہ کا ایک واقعہ پیش آگیا۔ وہ لوگ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر آپ نے انہی کے علماء سے دریافت کیا کہ تمہاری کتاب کے مطابق زانی کی سزا کیا ہے۔ انہوں نے تو زانی کے حکم کو چھپانے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن سلامؓ کے

نصیبے اُسے ظاہر فرما دیا کہ زنا کی سزا رجم ہے۔ آج بھی بائبل کے ترجمے میں یہ آیت موجود ہے کہ جو کوئی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے گا، وہ جان سے مارا جائے گا، گویا تورات میں بھی زانی سزائے موت کا مستحق ہے۔

اسی طرح عیسائیوں نے حضور علیہ السلام کے اسم مبارک اور آپ کی نشانیوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ کل عرض کیا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب سے فار قیض کا لفظ ہی نکال دیا جس کا معنی احمد ہوتا ہے۔ آپ کی نشانیوں میں سے دس ہزار قدسیوں کے الفاظ میں بھی تحریف کر دی۔ آپ کی آمد کے متعلق پیش گوئیوں کو حذف کر دیا۔ بلکہ اگر کوئی شخص ان سے پوچھتا کہ نبی آخر الزمان کی بعض نشانیوں کو ظاہر کر تو یہ بد بخت ایسی نشانیاں بتلاتے جو حضور علیہ السلام کے خلاف پڑتیں۔ گزشتہ سورۃ کی تفسیر میں یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ جب مشرکین مکہ ان یودیوں سے پوچھتے کہ بتاؤ ہمارے دین سچا ہے یا مسلمانوں کا، تو یہ کہتے کہ تمہارا دین زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کتابوں سے واقف ہیں، انبیاء کو جانتے ہیں۔ مگر کس قدر خائن، متعصب اور بددیانت ہیں کہ محض اسلام دشمنی کی وجہ سے مشرکین کے مذہب کو اچھا بتلاتے ہیں۔

تورات میں یہ آیت موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا فرمایا، مگر انہوں نے اُس کے آگے از خود یہ بڑھا دیا کہ پھر ساتویں دن آرام کیا۔ حالانکہ یہ کفر کا کلمہ ہے۔ آرام کی ضرورت تو اُسے ہوتی ہے جو تھک جائے مگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ پر افترا باندھا۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ ق میں فرمادی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَّغْوٍ ۖ هُمْ لَآ يَشْعُرُونَ اور اُن کے درمیان تمام چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ

روح نہیں ہوئی۔ بہر حال یہ بھی ان کی طرف سے تحریر فی المکتب کی ایک مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا نبی بہت سی ایسی چیزوں کو بیان کر دیتا ہے جن کو تم چھپاتے تھے۔

وَيَعْنُو عَنْ كَيْثٍ اور کئی چیزوں سے درگزر کرتا ہے۔ بعض ضروری چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے مگر بعض غیر اہم چیزوں سے تعرض ہی نہیں کرتا کہ ان کو ظاہر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ جنہیں مخفی رکھنے میں کوئی قباحت پائی جاتی ہے۔ اور جس سے مزید الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں انہیں ظاہر فرما دیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ وحی کے ذریعے ہوتا ہے جیسا کہ گذشتہ درس میں بھی آچکا ہے۔ کہ یہ لوگ جس قدر خیانتیں کرتے ہیں آپ ان پر وقتاً فوقتاً مطلع ہوتے رہیں گے۔

نور اور کتاب

فرمایا دوسری بات یہ ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تحقیق کئی ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک روشنی اور کھلی کتاب۔ یہاں پر الفاظ نور اور کتاب مبین خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔ عام مفسرین کے نزدیک دونوں الفاظ کے درمیان عطف تفسیری ہے اور ان دونوں الفاظ سے ایک ہی چیز مراد ہے یعنی قرآن کریم۔ نور بھی وہی ہے اور کتاب مبین بھی اسی کو کہا گیا ہے۔ گذشتہ سورۃ ناس کے آخر میں بھی نور کا لفظ ہی معانی میں استعمال ہوا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَنُورٌ لِّكُمْ نُورٌ مُّبِينٌ اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آچکی ہے اور ہم نے تمہاری عرف نور مبین بھی نازل فرمایا ہے۔ گویا نور مبین سے مراد قرآن کریم ہی ہے۔ سورۃ اعراف میں بھی نور کا لفظ قرآن پاک کے لیے آیا ہے۔ وَاسْتَبْشِرُوا النُّوْرَ الَّذِيْ اُنْزِلَ مَعَكُمْ اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا درسی لوگ کو مباحی حاصل کرنے

ہے، ہیں مطلب یہ کہ نور اور کتاب سے مراد ایک ہی چیز ہے اور وہ
سب سے قرآن پاک۔ اور یہ اس لحاظ سے مہین ہے کہ ہر چیز کو کھول کھول کر
یعنی واضح طور پر بیان کرنا ہے

ان معانی پر یہ قرینہ بھی موجود ہے کہ رسول کا ذکر تو آیت کے پہلے حصے
میں چکا ہے "قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ تَحْتِیْ تَمْلُکَے پاس ہمارا رسول
آچکا ہے۔ لہذا اس دور کے حصہ آیت میں نور سے مراد رسول نہیں بلکہ کتاب
یعنی قرآن مجید ہے انہی معانی پر قرینہ اگلی آیت کے ابتدائی حصہ میں بھی
ملاقات رہا ہے "یَهْدِیْ بِہِ اللہ اللہ اس کے ذریعے ہدایت
دیتا ہے۔ بہ کی ضمیر صیغہ واحد ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی ایک
ہدایت دہندہ حیر کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ ہے قرآن کریم جو نور بھی ہے اور
واضح کتاب بھی۔ گریہ دو مختلف چیزیں ہوتیں تو ضمیر واحد کی بجائے تثنیہ
اسماں ہوتی یعنی یَهْدِیْ بِہِ اللہ کی بجائے یَهْدِیْ بِہِمَا اللہ
کے الفاظ آتے اور معنی یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کے ذریعے
ہدایت عطا کرتا ہے اور واقع میں بھی یہی ہے کہ اللہ کا نبی اور قرآن پاک
دونوں ہی ذرائع ہدایت ہیں مگر یہاں پر مستعملہ ضمیر واحد سے عیاں ہے کہ
کہ نور اور کتاب ایک ہی چیز ہے۔

تاہم بعض حضرات عظام مثلاً امام بیضاویؒ اور امام ابن جریر طبریؒ نے ان
دو الفاظ کو دو مختلف معانی پر محمول کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد
حضرت علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن حکیم ہے
مگر راجح تفسیر پہلے بیان کردہ ہی ہے۔ اور اگر ان حضرات کے مطابق نور
سے حضور علیہ السلام کی ذات بھی لی جائے تو اس کا معنی نور ہدایت ہو گا
یعنی آپ کے پاس نور ہدایت اور واضح کتاب آپ کی ہے قرآن میں نور کے
مختلف معنی بیان ہوئے ہیں جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے۔ خود قرآن و بھی نور

بہر حال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے نور ہیں کہ آپ کے ذریعے سے ہر بیت، روشنی، ایمان، تقویٰ اور طاعت حاصل ہوتی ہے۔ اس مضمون سے کسی کو مجال انکار نہیں۔ اللہ کے سلسلے بنی نور ہدایت ہیں، نبی کا اتباع باعث نجات، ورنہ تو میں باعث کفر ہوتا ہے۔

نور نور بشر

البتہ اہل بدعت نے نور کے لفظ سے غلط مضمون خذ کیا ہے۔ اور انہوں نے نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذریت مبارک لیا۔ اور پھر اس کا تقابیل بشر کے ساتھ کر کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت کا انکار کر دیا حالانکہ قرن ہائے میں بیسیوں جگہ حضور علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی بشریت کا اعلان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے بشر دانسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا: **لَقَدْ خَلَقْنَاكَ خَلْقًا مِّنْ طِينٍ** یعنی میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں سورۃ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ کہ جب کفار نے بنی علیہ السلام سے کسی قسم کے معجزات طلب کیے تو اللہ نے فرمایا: **أَوَلَمْ يَكُنْ لَّيَسَىٰ هَٰذَا كُنْتُ أَتَىٰ بَشَرًا مِّنْ سُوءِ خَلْقٍ** میں تو بشر ہوں سورۃ کہف میں بھی آپ کی زبان سے **كَلِمَاتٍ قُلْ إِنَّمَا نَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** یعنی میں بھی تمہاری طرح انسان ہی ہوں۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی زبان سے کہلایا: **قَالَتْ لَهُمْ دُسُّهُمُ الرَّسُولُ يَأْتِيكُمْ بِبَشَرٍ مِّثْلِكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لَمَعَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ** ان کے رسولوں نے کیا کہ ہم کچھ نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے بشر مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، نوازتا ہے مقصد یہ کہ انبیاء کی بشریت کا انکار نص قطعی کا انکار ہے۔ مگر اہل بدعت ایک قدم اور آگے چلے اور **لَوْ أَن تَوَدَّ لَوْنُ الْوَدَّ** اللہ کا عقیدہ وضع کیا۔ گویا حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ایک ٹکڑے ہیں جو عینہ ہو گیا ہے، انبیاء باللہ یہ تو وہی عیسائیوں کا تین خداؤں والا عقیدہ ہے جسے سورۃ زمر

میں یوں بیان کیا گیا ہے "وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا" یعنی مشرکوں نے اللہ کے بندوں میں سے اُس کا جزو بنالیا۔ یہ تو انکارِ بشریت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں صاف فرمایا ہے "وَمَا أَدْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ" یعنی اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم نے وحی کی گویا تمام سابقہ انبیاء مرد اور زنان تھے۔ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہ کھاتے پیتے تھے اور تمام امورِ طبعیہ انجام دیتے تھے۔ وہ بیویاں اور اولاد رکھتے تھے اور زندگی کے تمام تقاضے پورے کرتے تھے ان پر موت و حیات طاری ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ وحی الہی کے مورد تھے اور جس ہمتی پر وحی نازل ہوتی ہے اُس سے عالی مرتبت کوئی دوسرا انسان نہیں ہوتا۔

اس مقام پر بعض لوگوں کو مزید غلط فہمی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو انسان تسلیم کرنے سے اعیاذ باللہ آپ کی توہین ہو جائیگی اُن کے مطابق حضور علیہ السلام کو انسان ماننا پختہ ہم تہہ خیال کرنا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ مرتبے کے لحاظ سے کوئی شخص حتیٰ کہ کوئی نبی بھی آپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کوئی ذمی شعور آدمی تو اپنے اساتذہ کو بھی اپنے سے اعلیٰ و ارفع سمجھتا ہے چہ جائیکہ وہ نبی کی ذات مقدسہ کو اپنے برابر قرار دے۔ نبی علیہ السلام کو اپنے بھائی یا باپ کے ہم مرتبت سمجھنا تو کلمہ کفر ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ جب کہ عام انسان خطا کار ہیں۔ لہذا یہ محض پریگنڈہ ہے کہ فرد شخص پیغمبرِ اسلام کو بڑے بھائی کے برابر سمجھتا ہے۔ اس کے باوجود انبیاء علیہم السلام کی انسانیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ وہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد اور اپنے اپنے خاندان و نسب میں سے ہیں۔ اُن کی بشریت کا انکار نہ ہو گمراہی ہے۔

فرمایا تھا ہے پس اللہ کی جانب سے تو اور کتاب میں آچکی ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ یَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ ابْتِغَىٰ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر اُس شخص کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اُس کی خوشنودی کی پیروی کرتا ہے۔
 وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اپنے حکم سے، نہیں کُفر، شرک، بدعات اور معاصی کے اندھیروں سے اسلام، ایمان، نیکی، تقویٰ کی روشنی کی طرف نکالتے۔ انسان کے دل میں روشنی، بصیرت اور یقین کامل پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے ایمان و اسلام کو روشنی اور کفر کو اندھیرے سے تشبیہ دی ہے سورۃ النعام میں ارشاد ہوتا ہے: "وَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَتَّكَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا" بھلا وہ شخص جو پہلے کفر کی وجہ سے، سردہ تھا، ہم نے اُس کو اسلام کی وجہ سے زندہ کیا، اور اُس کے لیے ایمان کی روشنی کر دی جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا وہ اُس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کفر کے اندھیرے میں پڑا ہوا ہو، اور اُس سے نکل ہی نہ سکے۔

بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوشنودی کے متبع کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے وَ يَهْدِي لَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور انہیں سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نیک بندے، اسی راستے پر چل کر جنت جیسے اعلیٰ مقام میں پہنچ جاتے ہیں۔ برخلاف اس کے کفر کا راستہ اختیار کرنے والوں کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے "فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ هَمِلَ سَوَاءَ الشَّيْبِلِ" اِس کے بعد جس نے کفر کا راستہ

اختیار کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اُس نے جس گٹھنڈی پر
 سفر کا آغاز کیا ہے، وہ بالآخر اُسے جہنم میں لے جائیگی۔ صراطِ مستقیم
 سے بھٹکنے والوں کا یہی انجام ہوگا۔

لا یحب اللہ

درس چار۔ دوم ۱۲

المائدہ

آیت ۱۰

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
 قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ
 الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَآمَنَهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ
 مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰﴾

ترجمہ : اہلہ تحقیق کا دے سونے وہ وہ جنوں نے کہ کہ
 بیشک اللہ تعالیٰ بعینہ مسیح بن مریم سے پیغمبر آپ کہ دیکھا
 پس کون ملک سے اللہ کے سامنے کسی چیز کا گرہ اور وہ
 کرے کہ ملک کرے مسیح بن مریم در اُن کی آمد کو اور جو
 میں میں میں سب کے سب اور اللہ ہی کے یہ ہے سہت
 سموں کی در نہیں کہ در حاکم بن کے درمیان ہے وہ پہ کرتا
 سے جو پاس در اللہ تعالیٰ بہ چیز پر قدرت رکھے وار ہے ﴿۱۰﴾

بطایات پہلے اللہ تعالیٰ نے اُن کتاب کے نقض حمد کا ذکر کیا اور دونوں گروہوں
 کو دنیا میں دی گئی سزا سے آگاہ کیا یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ وہ نقض حمد کے
 نتیجے میں معون ٹھہرے سکھ رہے ، انہوں نے کتاب الہی میں تحریف کی اور
 جو نصیحت انہیں کی گئی اُس کو فراموش کر دیا۔ اسی طرح نصاریٰ کے متعلق فرمایا
 کہ وہ بھی نصیحت کو بھروسے گئے جس کے نتیجے میں اُن کے درمیان عداوت
 دشمنی اور کینہ ڈال دیا گیا۔ پھر اُن کو اُشتر تائبہ جلا دیا کہ ایک دن اُنے وال ہے ۔

جس دن اس دنیا میں کی گئی کارگزاری کی سزا انہیں بھگتنا ہوگی۔ پھر فرمایا اگر دنیا کی لعنت اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس کسے یہ صفت ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی اور اس پر نازل کی گئی کتاب پر ایمان لے آؤ۔ یہ ایسی روشنی ہے جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ عذاب الہی سے بچنے کی یہی ایک صورت ہے۔

عیسائیوں کی فرقہ بندی

اب اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ان میں بھی بہت سی ضربیں پائی جاتی ہیں۔ اب ان کا اعتقاد کفر و شرک میں ملوث ہو کر بالکل فاسد ہو چکا ہے۔ اللہ نے ان کے مختلف فرقوں کا بھی رد فرمایا ہے۔ نصاریٰ کا ایک فرقہ ایسا ہے جو مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کہتا ہے۔ یعنی آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ ابلیت ہے اور اس کے ماننے والوں کا دستور دی فرقہ مشہور ہو گیا۔ نصاریٰ کا ایک اور فرقہ ایسا ہے جو مسیح علیہ السلام کو تین خداؤں میں سے ایک کہتے ہیں۔ عقیدہ تثلیث کو نئے والا مذہب کافی فرقہ کھلاتا ہے۔ یہ لوگ باپ، بیٹا اور روح القدس تین خدا مانتے ہیں گویا خدا تین بھی ہیں اور جب یہ مل جاتے ہیں تو ایک خدا بن جاتا ہے۔ ایک فرقہ یعقوبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام بعینہ خدا ہیں۔ کیونکہ خدا نے مسیح کے بارے میں حلول کیا ہے۔ یہ دیگر مشرکین والا حلولی عقیدہ ہے۔ اللہ نے ان تینوں فرقوں کے متعلق صاف فرمایا ہے کہ یہ کافر ہیں

عقیدہ تثلیث کا ذکر تو آگے آیا تھا تاہم یہاں پر عینیت کا عقیدہ کھنے والوں کا رد کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّهُمْ لَمَسُوا مَعِيحَ بْنِ مَرْيَمَ وَهَ لَوْ كَا فَرِهُوْا جَنُودَ لَہِ لَمَیْحَ بَنَ مَرْیَمَ وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے یوں کہا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ بعینہ مسیح ابن مریم ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام میں حلول کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ صوبی یا اتحادی فرقہ بھی کھلاتا ہے۔ یہ

عقیدہ۔ کل ہندوؤں جیسا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کسی بھی شکل میں
مشکل ہو سکتا ہے۔ اور کسی شے میں حلول کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ اتحاد
کر سکتا ہے۔ اسی عقیدے کے مطابق خدا نے مسیح علیہ السلام میں حلول کیا
اور پھر وہ دونوں متحد ہو گئے۔ ان کو انٹر نے کافر فرمایا ہے۔

اصل بات یہ ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر مہربانی فرماتا ہے
اور ان پر اپنی تجلیات نازل فرماتا ہے تو انہیں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا
ہے۔ انہیں عروج نصیب ہوتا ہے اور وہ انسانیت کے بلند ترین مقام پر
پہنچ جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ یہ تصور قائم کرتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ مل جاتے
ہیں۔ اور پھر جینہ خدا بن جاتے ہیں۔ وہ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے انسانیت میں
کمال حاصل کرتے ہیں مگر ان کے پیڑ کار اُن سے صادر ہونے والے کمالات کو ان کے ذاتی کمالات
سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ان سے جو خارجی عادت، چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ
کی مشیت اور قدرت سے ہوتی ہیں۔ اسی اشتباہ میں مبتلا ہو کر ایسے لوگ
کافر بن جاتے ہیں۔ نبی کا مجزہ یا ولی کی کرامت اللہ تعالیٰ کی خاص غایت
ہوتی ہے، اللہ کا اپنا فعل ہوتا ہے۔ مالک الملک جس کے ہاتھ پر اسے ظاہر
کرتا ہے، اُسے عزت عطا کرتا ہے مگر یہ لوگ ان کا ذاتی فعل سمجھ کر انہیں
وہمیت کے منسوب تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہی کفر ہے۔

مسیح علیہ السلام کی پیدائش حیرت انگیز طریقے سے عمل میں آئی۔ آپ اور
ان کی والدہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں اللہ نے دونوں کو عزت بخشی۔
ایک نبی ہے اور ایک صدیقہ ہے۔ لیکن نصاریٰ نے ان کے متعلق بالکل
باطل عقیدہ وضع کر دیا ہے ان کو مسیح علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش کی وجہ سے
غلطی لاحق ہوئی ہے۔ چونکہ مسیح علیہ السلام کا باپ کوئی نہ تھا۔ اس لیے
انہوں نے آپ کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف کر دی۔ اور جو معجزات آپ کے
ہاتھ سے صادر ہوئے، ان کی ۔۔۔ وجہ سے انہوں نے آپ کو

الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا اور اس طرح یہ لوگ شدید گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے کہہ دیا کہ مسیح بن مریم بعینہ خدا ہے۔ وحدت الوجود والوں میں سے ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا مخلوق کے روپ میں ظاہر ہوا ہے اور بعینہ مخلوق کے ساتھ متحد ہو گیا ہے۔ وہ بھی کفر یہ عقیدہ رکھتے ہیں سید علی ہجویریؒ نے کشف المحجوب میں صوفیائے کے بارہ فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ان میں سے دس گمراہ حق پر ہیں اور دو گمراہ ہیں جو حلولی عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مدح: صولی عقیدے کا قائل نہیں تھا۔ وہ وحدت الوجود کے ملکہ کا قائل تھا مگر حلول کا نہیں۔ فرماتے ہیں جو دو فرقے حلول کے قائل ہیں، وہ کافر و زندق ہیں لہذا وحدت الوجود کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ خدا بعینہ مخلوق کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ یہ تو حلول اور وہارا والا عقیدہ ہے جو کفر پر منتج ہوتا ہے۔

اللہ کی
قدرت ہمارے

آگے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بعینیت کی تردید کے ضمن میں حضور علیہ السلام کو فرمایا: قُلْ أَفَلَا يَكْفُرُ الْيَهُودُ بِمَا كَفَرُوا قَبْلَ هَٰذَا کہ مسیح عیسیٰ السلامہ۔ اُن کی والدہ اور تمام اہل زمین کو ہلاک کر دے، تو خدا تعالیٰ کے سامنے کون دم مار سکتا ہے اور اس کے اردے کو کون بدل سکتا ہے وہ قادر مطلق ہے۔ اگر وہ ہلاک کرنا چاہے هَنَئِن يَخْعَلِكُ مِنْ شَيْءٍ تو خدا کے سامنے کون کسی چیز کا مالک ہے جو اللہ کی مشیت کو روک سکے۔ مقصد یہ کہ نصاریٰ کا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ مسیح علیہ سلام بعینہ خدا ہے۔ فرمایا آپ کی حیثیت تو اتنی ہے کہ اگر مالک الملک اُن کو، اُن کی والدہ اور روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے ہاتھ کو کون پکڑ سکتا ہے۔ ازل سے سے گمراہی کے تہ انسانوں کی اجتماعی قوت بھی اللہ تعالیٰ کے اردے کو کم زور وقت کے لیے بھی

نہ کشف المحجوب فارسی ص ۸۴ (نہض)

ملتی نہیں کر سکتی۔ جب وہ اتنی قدرت کا مالک ہے تو اُس کے ساتھ
 مسیح علیہ السلام کو کیسے شریک کرتے ہو۔ خدا تعالیٰ کی قدرت ذاتی اور
 لامحدود ہے جب کہ مخلوق کی قدرت عطائی اور محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ
 اپنی مخلوق کو اتنی ہی طاقت اور قدرت عطا کرتا ہے، جتنی وہ اپنی مصمت
 کے مطابق مناسب سمجھتا ہے۔ اُس کے مقابلے میں اُس کے مابندے
 عاجز محض ہیں جس کا اعتراف یہ لوگ ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت
 یہ ہے کہ تو نالی کا سرچشمہ واحد ذاتِ خداوندی ہے، وہی قدرت و طاقت
 کا مالک ہے۔

خود مسیح علیہ السلام جنہیں خدا تعالیٰ کا درجہ دیا جا رہا ہے وہ بھی خدا کے سامنے
 اپنی عاجزی ہی کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ انجیل مرقس میں یہ آیت موجود ہے
 کہ ”اے باپ! ہر چیز تیری قدرت کے تحت ہے، تو مجھ سے موت
 کا پیالہ ٹال لے۔ اس طرح نہیں جو میں چاہتا ہوں، بلکہ اس طرح جیسا تیرا
 ارادہ ہے۔ سارا اختیار تیرے قبضہ میں ہے، تو اگر چاہے تو مجھ سے
 موت کا پیالہ ٹال سکتا ہے، جس طرح تو چاہے“ غرضیکہ مسیح علیہ السلام کا عقیدہ
 تو یہ ہے کہ اختیار دار وہ صرف خدا تعالیٰ کا ہے۔ لہذا تم انہیں یا اُن کی
 والدہ کو خدا تعالیٰ کے منصب پر کیسے بٹھاتے ہو۔ یہ تو نہایت گستاخی اور دبی
 کی بات ہے کہ اُن کے حق میں خدا تعالیٰ کا دعویٰ کیا جائے۔ وہ نہ تو خود خدا
 ہیں اور نہ اُن میں الوہیت کی کوئی صفت لگتی ہے۔ بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے
 عاجز بندے ہیں۔

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضرت مریمؑ توفیق ہو
 چکی تھیں البتہ حضرت مسیح علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں تو درحقیقت انہی کے
 متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ آپ کو اور تمام اہل ارض کو آئین و حد
 میں ہلک کرنا چاہے تو اُسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہلاکت کا معنی فوت ہونا ہوتا

ہے جیسے فرمایا "كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ" اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز مٹا کر ہونے والی یعنی فانی ہے۔ نیست و نابود ہونے والی ہے بہر حال اُس کے اردے میں کوئی بھی فعل نہیں ہو سکتا۔ شیخ عطاء اللہ بھی فرمایا ہے

اوست سلطان ہرچہ خواہد آں کند

عالی را درمے ویران کند

بادشاہ اور سلطان تو وہ ہے جو چاہے کرے اور سب جہاں کو آن واحد میں فنا کر دے۔

شاہ عبدالقادر محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انبیاء کے متعلق ایسی بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ اُن کی اُمت انہیں بندگی کی حد سے لگے نہ بڑھائے۔ ورنہ انبیاء تو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں "وَنَهْنُهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ" وہ تو بڑے برگزیدہ اور اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں وہ عالی مرتبت ہونے کی بنا پر اس قسم کے خطاب کے لائق نہیں ہوتے مگر امت کو سمجھانے کے لیے بسا اوقات ایسا خطاب کیا جاتا ہے کہ اگر تو خیر کو الوہیت کے درجے تک پہنچاؤ گے تو گمراہ ہو کر جہنم رسید ہو گے۔

اللہ کی
مرتبہ تخلیق

ہیاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں تو ان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک خدا نے وعدہ لا شریک ہی ہے وہ با اختیار ہے یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ جو چاہے پیدا کرے، اُسے نہ تو اسباب کی ضرورت ہے اور نہ وہ کسی چیز کا محتاج ہے۔ اُس نے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا اور مسیح علیہ السلام کی پیدائش میں حضرت آدم کی مثال پیش کی "إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ"

جیسے عیہ سلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی سمجھو خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ جسے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اُن کا ماں باپ کون تھا۔ کوئی نہیں۔ اسی طرح مگر وہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے۔ چنانچہ ماں خواہ کے متعلق یہی مشہور ہے کہ اُسے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے پیدا کیا گیا حضرت مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اُن کی ماں موجود ہے۔ اور عام نوع انسانی کے متعلق فرمایا فَجَعَلَ مِنْهُ التَّوَجِّينَ الذَّكَرَ وَلِلْأُنثَى نَسِ انسانی میں سے مرد و زن کے جوڑے بنائے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ ان چاروں صورتوں میں سے جس صورت میں چاہے کسی کو پیدا کرے لہذا اس کے لیے مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ وہ خَلَقُ الْعَالَمِ ہے جو کوئی اس کی صفت خاصہ میں اُس کا شریک بنائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھائی ہے۔

شاہ اسماعیل
شہید

یہی ملکہ شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں بھی بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اگر خدا چاہے تو جبرائیل جیسے فرشتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہزاروں پیغمبر پیدا کر دے۔ یہی بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ خالق جو چیز چاہے پیدا کرے۔ مگر ہر بات لے شاہ صاحب کی اس بات کو بہت اچھا لگا ہے۔ اُسے غلط معانی پر محمول کیا کہ حضور علیہ السلام کی تو نظیر ہی ممکن نہیں مگر انہوں نے کہ دیا کہ اللہ ہزاروں پیدا کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت اور شاہ صاحب کے قول سے تو مطلق کی عظمت کا بیان مقصود ہے کہ وہ ایسا کرنے پر قادر ہے اگرچہ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام جیسا کوئی دوسرا پیدا نہیں فرمائے گا کیونکہ یہ خاص خصوصیت بھی اللہ ہی نے آپ کو عطا کی ہے۔ مگر وہ اس پر قادر تو ہے، اُس کی قدرت کا انکار تو کفر کے مترادف ہے۔ اسی طرح

وہ ہزاروں لاکھوں جہیزیں پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اگرچہ جہیزیں ایک ہی
 اُس کی مشیت اور ارادے میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے۔ مگر یا لوگوں
 نے شاہ اسماعیل شہیدؒ کی تحریک جہاد کی مخالفت میں اُن پر کفر کا فتویٰ بھی لگا
 دیا کہ یہ بے ادب اور گستاخ ہیں۔ اُن کا اصل مقصد ان چیزوں میں لکھا
 کہ لوگوں کے جذبہ جہاد کو کمزور کرنا تھا۔ باطل پرست طاقتیں ہمیشہ ایسے ہی
 جھگڈے استعمال کرتی ہیں تاکہ مسلمان آگے بڑھ کر اپنا اصل مقام نہ حاصل
 کر سکیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کا تھا یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
 وہ جو چاہے پیدا کرے مگر اہل بدعت نے اُسے غلط معانی پہنائے۔
 اس کے بعد فرمایا: **وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ** اللہ تعالیٰ
 ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی پہلی بات کا تتمہ ہی ہے۔ جب وہ ہر چیز پر
 قادر ہے تو جو چاہے پیدا بھی کر سکتا ہے۔ اس میں کون سی عیب کی
 بات ہے۔ چنانچہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ مگر
 نے عیسائیوں کے عقیدہ حول کی تردید فرمائی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی
 وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام خود خدا نہیں بن گئے بلکہ وہ اللہ کے عاجز بندے
 و مخلوق ہیں۔ انہیں اللہ بنانے کا عقیدہ کفر یہ ہے، اسی لیے اللہ نے
 صاف فرمادیا **لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ** .... آیہ ان لوگوں نے صریحاً کفر
 کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعینہ خدا ہیں۔ اب گہلی آیت میں دیگر
 عقائد باطلہ کا ذکر بھی آئے گا۔

لَذِیْحِبِ اللّٰهُ

درس پندرہم ۱۵

نَسْمِدُ

تیت ۱۸، ۱۹

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ غَنُ ابْنُ اللَّهِ وَحِبَابُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَیْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَلِيٍّ لِّمَنِیْرٍ ۝۱۸ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا بِبَيِّنٍ لَّكُمْ عَلٰی فِتْرَةٍ مِّنَ الرَّسْلِ اِنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْ كَثِیْرٍ وَّلَا نَذِیْرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِیْرٌ وَّنَذِیْرٌ ۝۱۹ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝۲۰

ترجمہ : اور کہ یودیوں سے اور نصاریوں نے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اسے بغیر آپ کے دیکھئے، میں وہ تمہیں کیوں سزا دیتا ہے تمہارے گناہوں پر۔ (یہ نہیں ہے) بلکہ تم اسل ہو ئی میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا وہ بھٹکتے ہیں جس کو پاسے اور سزا دیتا ہے جس کو پاسے اور اللہ تعالیٰ ہی کے ہے ہے، (شاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے) اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (۱۸) سے اس کتاب ! تحقیق تمہارے پاس آیا ہے ہمارے رسول جو تمہیں کہہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے رسول کے وقفے پر تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا خوشخبری

ساتے وہ دور نہ کوئی ڈرتے وہ ایک ایسا ہے تمہارے پاس خوشخبری
ساتے وہ دور ڈرتے وہ دور اللہ تعالیٰ سے ایک چیز یہ قدرت رکھنے

وہ ہے (۱۹)

گذشتہ آیت میں اللہ نے عیسائیوں کے عقیدہ عینیت کا رد فرمایا تھا نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعینہ خدا سمجھ کر صلیبی اور اتحادی عقیدہ کے قائل ہیں مگر ذات خداوندی اس چیز سے پاک ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام یا کسی دیگر شخصیت میں حلول کرے، وہ کسی روپ میں ظاہر نہیں ہوتا، لہذا عقیدہ عینیت سخت کافرانہ عقیدہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور مائے زمین پر بسنے والی ساری مخلوق کو یکدم ہلاک کر دے، اس کو کون روک سکتا ہے بہرحال اللہ نے یہود و نصاریٰ دونوں گمراہوں کی تردید فرمائی کہ دونوں گمراہی اور شرک میں مبتلا ہیں۔

اس سے پہلے یہودیوں کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے عہد کو توڑا جس کی پادش میں وہ ملعون ٹھہرے سنگدہ بن گئے اور پھر انہوں نے کتاب الہی میں تحریف کی لیسیں انہوں نے لوگوں کے سینے گھر جی کو سامان پیدا کر دیا۔ نصاریٰ کا حال بھی یہودیوں سے مختلف نہیں ہے، وہ بھی نصیریت کو فراموش کر کے سزا کے مستحق ہوئے نصاریٰ کو اس دنیا میں یہ نذر دی گئی کہ ان کے اپنے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کر دی گئی۔ پوری عیسائیت کی تاریخ میں ان کے فرقے پارٹیاں در حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہی ہیں۔ اور آج بھی ان کا یہی حال ہے۔ یہ نہ اعتقادی کی طرح آپس میں متفق ہیں اور نہ سیاسی طور پر۔ ایک دوسرے کے خلاف رشتہ دو انیاں کرتے رہتے ہیں، تاہم اہل سولہ کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ آج بھی ایک دوسرے سے متنفر ہیں۔ ہم عقیدہ ہونے کے باوجود برطانیہ کا زار روس کے ساتھ بڑے عرصے تک اختلاف رہا۔ اٹلی، فرانس اور جرمنی سے بھی جھگڑیں ہوتی رہیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”فَاَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ“ کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ تو اس دنیا کی سزا ہے

اس کے بعد آخرت کا عذاب تو اپنے وقت پہ آنے والا ہے۔
 حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ کسی موقع پر کچھ یہودی
 عالم تصور علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور
 کہا کہ اللہ سے ڈرو اور گمراہی کا راستہ چھوڑ دو، اس کے بجائے یان کا
 صراطِ مستقیم اختیار کرو۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہؓ نے بھی یہودیوں
 سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کا تذکرہ،
 آپ کی صفات و خدمات تمہاری کتابوں میں موجود ہیں مگر تم آپ پر ایمان
 کیوں نہیں لاتے۔ یہودی کہنے لگے آپ ہمیں اپنے دین سے بہن کدے
 ہیں اور کسی ممکنہ عذاب سے ڈرا ہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب
 کو اس آیت میں دہرایا ہے فَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ يَهُودِيٌّ
أَوْ نَصْرَانِيٌّ يَسْخَرُ مِنْكُمْ اللہ و احبباد! ہم تو اللہ کے بیٹے
 اور اُس کے محبوب ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حقیقی باپ
 تو نہیں ہے مگر وہ ہم پر باپ کی طرح شفیق ہے، لہذا تم ہمیں کس چیز سے
 ڈرا ہے ہو ہم محبوبانِ خدا ہیں، وہ ہمیں کوئی سزا نہیں دے گا۔ یہودیوں
 کے اس باطل عقیدہ کا تذکرہ سورۃ بقرہ میں بھی ہو چکا ہے۔ وَقَالُوا لَنُؤْتِيَنَّكَ
السَّنَاءَ اے ایا ما معبودہ کہنے لگے ہم انبیاء کی اولاد
 میں سے ہیں۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت رکھتے ہیں، وہ
 ہمیں دوزخ میں نہیں جانے دیں گے اور اگر بالفرض سزا ملی بھی تو معدودے
 چند دن کے یہ جتنے دنوں ان کے آباؤ اجداد نے کچھ بے کی پوجا کی تھی۔
 اور وہ صرف چالیس دن تھے۔ وگرنہ ہم تو محبوبانِ خدا ہیں، وہ ہمارے
 ساتھ بیٹوں جیسا مہربان ہے، وہ ہمیں دوزخ میں کیسے داخل کرے گا۔
 اُن کی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام
 دوزخ کے دروازے پر موجود ہوں گے اور کسی سخت شدہ اسرائیلی کو اس

محبوبانِ خدا
 ہونے کا دعوے

کرے گا۔ تقویٰ اختیار کرے گا۔ اور اعمال صالحہ انجام دے گا، وہ بہشت میں جائے گا
اور جو اعتقادی یا عملی برائی کا ارتکاب کرے گا، وہ یقیناً جہنمی ہوگا، وہ خدا کا پیرا
کیسے ہو سکتا ہے۔

شرک کی
ابتداء

دنیا میں جس قدر شرک پایا جاتا ہے وہ کسی قوم میں یکدم وارد نہیں ہوا۔
بلکہ بتدریج آیا ہے۔ انجیل میں لفظ باپ کا اطلاق خدا تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہے
چنانچہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے اور اپنے باپ (خدا) کے
پاس جاتا ہوں، وہ تمہارے پاس ایک اور مددگار کو بھیجے گا جو تمہارے
ساتھ ہے گا، میں جاؤں گا تو وہ آئیگا، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ
فرماتے ہیں کہ ابتداء میں باپ سے مراد لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں
پر شفقت کے اعتبار سے اُن کے بمنزلہ باپ کے ہے مگر بعد میں
اہل کتاب نے اُسے حقیقی باپ اور بیٹے پر محمول کر لیا۔ مشرکین میں بھی
شرک آہستہ آہستہ آیا۔ ابتداء میں اُن کا اعتقاد یہ تھا کہ بت اللہ کے ہاں اُن
کے سفارشی ہیں اور اللہ تعالیٰ اُن کی بات رد نہیں کرتا، مگر بعد میں آنے
والی نسلیں میں یہ اعتقاد جڑ پکڑ گیا کہ یہ بت خود خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
دونوں اعتقادات کا رد فرمایا۔ کہیں فرمایا کہ دیکھو! انہوں نے خود اپنے
ہاتھ سے مورتیاں بنائیں اور انہیں خدا کا درجہ دیا اور پھر خود ہی اُن کی پوجا
شروع کر دی۔ سفارشی عقیدے کے متعلق فرمایا کہ جن کو تم خدا کے ساتھ
شریک کرتے ہو یا جبری سفارشی بناتے ہو اُن کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اور
نہ کوئی ایسی سفارش کر سکتا ہے۔ ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ“
کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اُس کے سامنے سفارش پیش کرے
سفرارش تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کیا عقیدہ بنایا کہ یہ معبود
اللہ کے ہاں اُن کی لازماً سفارش کر کے چھڑالیں گے۔ بہر حال ابتداء میں عیسائیوں
کے عقیدہ انبیت کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے محبوب ہیں مگر بعد میں سے

حقیقی۔ جسے بر محمول کرنے لگے، چونکہ مسیح علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں لہذا
خدا ہی اس کا باپ ہے (اعیاد بالقرآن اور اس طرح انہوں نے یہ باطل عقیدہ
وضع کیا۔

اہل کتاب
کی تعذیب

اہل کتاب کے دعویٰ محبوبیت کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ایک
دلیل پیش کیا ہے۔ ارشاد ہے قُلْ لِّیْ خَیْرٌ مِّنْ آبِ اَنْتُمْ
کہہ دیں کہ اگر تم واقعی اللہ کے پیارے ہو فَلَیْسَ لَکُمْ بِذُنُوبِکُمْ
تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے۔ ان کی پوری تاریخ
ان پر نازل ہونے والی آفات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی ان پر سخت نصر
کو مسلط کیا، کبھی غلام بنایا گیا۔ اور کبھی صحراؤں میں دوڑایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا
خدا اپنے پیاروں کو ایسی ہی سزائیں دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا دعویٰ
ہی باطل ہے۔ یہ جھوٹے ہیں، ان میں کوئی خصوصیت نہیں اللہ نے فرمایا
بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُ سَوَءٌ مِّنْ کُلِّ مَخْلُوْقٍ مِّنْ سِوَاکُمْ اَسْ
ایک بشر ہو، انسان ہو۔ بشرہ کھال کو کہتے ہیں، انسان کی کھال دوسرے
جانداروں کی نسبت واضح ہوتی ہے۔ جب کہ دیگر چرند، پرند وغیرہ کے جسموں
پر بال یا پر ہوتے ہیں اور ان کی کھال نظر نہیں آتی، نوع انسانی کی اس
خصوصیت کی وجہ سے بشر کہا جاتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ کے
نزدیک تمہیں دیگر انسانوں کی نسبت کوئی خصوصیت حاصل نہیں اور اس
کا قانون یہ ہے کہ یَفْخِرُوْا لِمَنْ یَّشَآؤْ جَعَلْہُمْ مَّوَدَّۃً
مِّنْ دُوْنِہُمْ دُنِیًّا مِّنْ دُوْنِہُمْ دُنِیًّا مِّنْ دُوْنِہُمْ دُنِیًّا
حقیقی معافی اُمی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دے۔
برخلاف اس کے وَیَعَدُ ذِیْبٌ مِّنْہُمْ یَّشَآؤْ وہ جس کو
چاہتا ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ اُس کے رستے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی
اللہ اس کی سزا کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی گستاخی، بے ادبی، برعقیدگی یا

نے فرمایا: اَنَا وَلِيَّ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ
 اولیٰ یعنی قریب ہوں کیسے بیتی و کبیتہ نبیؑ ان کے اور میرے
 درمیان کوئی بنی نہیں آیا۔ گویا بنی اسرائیل کے آخری بنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے
 حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ۵۷۰ء میں ہوئی اور آپ کو نبوت
 ۶۱۰ء میں عطا کی گئی۔ اس طرح آپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان
 پورے چھ سو سال کا وقفہ ہے۔ البتہ عربوں میں رسول کی بعثت کو ہزار سال
 سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا کیونکہ اس سرزمین کے گزشتہ بنی حضرت
 اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اس دوران دوسری اقوام میں تو انبیاء مبعوت
 ہوتے رہے مگر عرب ایک طویل عرصہ تک محروم رہے لہذا اتنی لمبی مدت
 یہ رسول کے چرچے سے ناواقف رہے۔ اسی لیے عربوں میں لقب امی مشورہ
 ہو گیا۔ فترۃ الرسل کا تذکرہ حضرت حسان بن ثابتؓ کے شعر سے بھی ملتا ہے

نبیٰ جاؤنا من بعد فترۃ و فی الارض اوثان قد بد

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پندرہ یا سولہ سو سال تک عرب لوگ
 آپ ہی کے دین پر رہے۔ حضور علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً چار سو سال
 قبل اس خطے میں شرک کی ابتدا ہوئی۔ ایک شخص عمرو بن قننیہ یا عمرو بن عقی
 عرب سے باہر کسی در سکے علاقہ میں گیا اور وہاں سے کچھ مورتیاں لے آیا
 پھر اُس نے یہاں ہی مورتیاں بنانی شروع کیں اور اس طرح عرب میں شرک
 کا آغاز ہوا۔ قصی ابن کلاب کے زمانے تک لوگ بالکل دین اسماعیلی پر تھے
 اس کے بعد شرک کی لعنت پیدا ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام
 کی بعثت تک عرب بھی در سکے علاقوں کی طرح شرک میں ڈوب چکا تھا
 اُس زمانے تک ہزاروں میں کوئی ایک آدمی توحید کا تصور رکھتا تھا۔
 ورنہ غالب اکثریت شرک میں طوط ہو چکی تھی۔ اہل کتاب میں سے بھی ان کے
 دے کے لوگ توحید پر قائم تھے تاہم مجموعی طور پر پوری دنیا شرک کی اتھاہ گھڑیوں

عرب میں
 شرک کی ابتدا

میں غرق ہو چکی تھی۔

مسیح علیہ السلام
کے فرائض

قرآن حکیم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو دو فرائض سونے
تھے۔ پہلی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ بنی اسرائیل کو صراطِ مستقیم کی تبلیغ کریں کیونکہ آپ
کو مبعوث ہی اس قوم کی طرف کیا گیا تھا جیسے فرمایا **وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ**
(آل عمران) آپ کا حلقہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل تھے نہ کہ پوری دنیا۔ آپ کا
دوسرا فرض منصبی یہ تھا **وَمَا بَشِيرًا إِلَّا لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ** **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**
أَحْسِنُوا یعنی آپ اس بات کی خوشخبری سنا دیں۔ کہ
میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ اس
کو سریانی زبان میں فارقلیط کہتے ہیں جس کا معنی ستودہ جہان ہے۔ ناہم جیسا
کہ گذشتہ دروس میں بیان ہو چکا ہے۔ عیسائیوں نے اس لفظ کو انجیل سے
حذف کر دیا کیونکہ یہ حضور علیہ السلام پر صادق آتا تھا۔ گذشتہ ڈیڑھ صدی تک
یہ لفظ انجیل میں موجود تھا مگر موجودہ انجیلوں سے حذف کیا جا چکا ہے۔ انجیل
میں تحریر کے متعلق خوٹان کے بڑے بڑے پادریوں نے تسلیم کیا ہے۔
کہ موجودہ انجیل میں تین ہزار سے زیادہ اغلاط موجود ہیں۔ اب اصل انجیل
کو تلاش کرنا ممکن نہیں رہا، جملہ انجیل کی ایک سو بیس تک کی تعداد کا پتہ
چتا ہے مگر اس وقت چار انجیلیں، متی، لوقا، یوحنا اور مرقس تو بائبل کے
ساتھ ملی ہوئی ہیں اور پانچویں انجیل برنباس بھی موجود ہے۔

اہم حجت

بہر حال فرمایا کہ رسولوں کے اس طویل عرصہ کے بعد تمہارے پاس ہمارا
رسول آگیا ہے، جو تمہیں تمام احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ پیسے بھی
گزر چکا ہے کہ مصلحت کے مطابق بعض احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان
کر دیتا ہے اور جسے بنی اسرائیل چھپاتے تھے انہیں ظاہر کرتا ہے اور
بعض کم اہمیت کے معاملات سے درگزر کرتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ
کا مقصود یہ ہے کہ وہ تم پر اپنی محبت پوری کرے **أَنْ تَقُولُوا مَا جَلَلْنَا**

مِّنْ أَكْبَرِ شَيْءٍ وَلَا تَذِيرُ نَاكَ تَمَّ كُلُّ كُورٍ نَّكَ سَوَّاهُ بِسِ كُونِ
 خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ فرمایا فَقَدْ جَاءَكَ كُورٌ
 بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ پس تمہارے پاس آگیا ہے خوشخبری دینے والا اور
 ڈرانے والا۔ اللہ کا یہ آخری رسول خدا کی رحمت کی خوشخبری سنا لے اور تمہیں
 تمہارے بُرے انجام سے ڈرانا ہے لَنْ يَكُونَنَّ لِلنَّاسِ
 عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ رُسُلِهِ (النساء) تاکہ لوگوں کے لیے
 التذکرہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اور وہ قیامت کو کوئی عذر پیش نہ کر سکیں
 اہم بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے
 تمام سامان مہیا کر دیے ہیں۔ اُس نے انسانوں کو جو اس غم سے عطا کیے، بخل و
 شعور دیا تاکہ دیکھ کر سمجھ کر اچھے بُرے میں تمیز کر سکیں۔ پھر اُس نے ہر
 مبعوث کیے ان کے نائب آتے ہیں اپنی کتابیں بھیجیں، قدرت کی تمام
 نشانیاں پھیلا دیں، غرضیکہ ظاہری اور باطنی ہدایت کے تمام سامان مہیا کر دیے
 تاکہ کسی کو کلام کی گنجائش نہ رہے اس کے باوجود اگر کوئی ہدایت کا راستہ
 اختیار نہیں کرتا، تو پھر وہ گمراہی کا خود ذمہ دار ہے۔ جب سورج طلوع
 ہو کر اپنی روشنی چار دامنوں میں پھیلا چکا ہو، اور اس کے بعد اگر کوئی
 شخص آنکھیں بند کر کے کہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، تو اس کا کوئی علاج
 نہیں اس کا واحد انجام جہنم رسیدگی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے
 کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس اتمام حجت کے بعد جب چاہے گا مجبوروں
 کو پکڑ لے گا اور پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا
 وَآتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝۲۰ لِقَوْمِهِ
 ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
 وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ۝۲۱ قَالُوا
 لِمَوْسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۝ وَإِنَّا لَنَنذُرُهَا
 حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دُخِلُونَ ۝۲۲
 قَالَ رَجُلَيْنِ مِّنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَمَرَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا
 عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۝
 وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۲۳

ترجمہ در (دہ واقعہ قابل ذکر ہے) جب موسیٰ میرے لئے
 اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم! یاد کرو اللہ کے احسان کو جو تم نے
 تم پر کیا ہے جب کہ اس نے تمہارے اندر نبی بنائے اور تم کو بادشاہ
 بنایا اور تم کو وہ حیرت انگیز دی جو تم نے نہیں دی کسی کو جہاں دلوں میں
 سے ۲۰) اے میری قوم! اے لوگو! داخل ہو جاؤ پاک سرزمین میں جو
 اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ در نہ لوگو اپنی یشتوں پر ہیں جو
 جوڑے تم احسان اٹھانے کے ۲۱) اے لوگو! تمہارے ہوں۔

یشک اس سرزمین میں ایک چار اور ہر دست قوم سے درجہ یک ہم
 ہرگز داخل نہیں ہوں گے اُس میں جب تک کہ وہ وہیں سے نکل
 نہ جائیں، پس اگر وہ وہیں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہونگے (۲۲)
 کہا دو شخصوں نے اُن لوگوں میں سے جو خوف کھانے
 تھے اللہ نے ان پر انعام فرمایا تھا داخل ہو جاؤ اُن پر دروازے کھلے۔ پس
 جب تم داخل ہو گے تو بیشک تم غائب آئے ہو گے اور چاہیے
 کہ تم اللہ پر ہمدرد کرو، اگر تم ایمان لائے ہو (۲۳)

پہلے اہل کتاب کے دونوں گروہوں یہود و نصاریٰ کا ذکر فرمایا اور نصیحت کے طور
 پر یہ بات کہ دی کہ تمہارے پاس اللہ کا رسول اور اُسکی کتاب آگئی ہے، اگر تم خدائی سے
 نکلنا چاہتے ہو تو اس کا اتباع کرو۔ اس سے پہلے یہ بھی واضح فرمایا تھا کہ اُن کی عمدہ کنی کی
 وجہ سے ہم نے اُن پر لعنت بھیجی اور اُن کے دل سخت ہو گئے پھر انہوں نے اللہ کی کتاب
 میں تحریف کا ارتکاب کیا۔ نصاریٰ کے متعلق فرمایا کہ اُن کی طرف سے ترک نصیحت کے
 جرم میں ہم نے اُن کے درمیان عداوت اور دشمنی کا بیج بویا اور وہ آپس میں دست و گریباں
 رہے۔ اہل کتاب کی انہی خصوصیتوں کے پیش نظر اس سورۃ کی ابتدا میں اہل ایمان سے خطاب
 کر کے فرمایا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ یعنی عہد و پیمان کی پابندی کرو۔ اہل کتاب کی طرف عہد شکنی
 نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ یا اس کی مخلوق کے ساتھ جو بھی عہد کرو اُس کو پورا کرو اس کے عہد شکن
 کی تعظیم اور اللہ کے قانونِ علت و حرمت کی پابندی کا حکم دیا۔

اس کے بعد اہل ایمان کو سچی گواہی کی تلقین فرمائی کُلُّوْا قَوْمَیْنَ لِلّٰہِ شَہَدَۃً
 بِالْقِسْطِ بلا روایتِ نصاب کی گواہی دینے کے لیے کہہ رہا ہے جو جاؤ اور کسی قوم کی موت
 یا دشمنی تمہیں حق کے راستے سے گمراہ نہ کرے فرمایا تقویٰ کا اتنا ضابطہ ہی ہے۔ پھر اللہ
 نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور اُن کی نگرانی
 کے یہ اُن کے، وہ قبول میں، اور ہم نے تمہیں لکھ دیا کہ اللہ نے اُن سے وعدہ فرمایا تھا

کہ اگر تم اپنے عہد پر قائم رہو تو میری مدد تمہارے شامل حال رہی جس کے نتیجے میں تم جنت کے حصار بن جاؤ گے۔ مگر بنی اسرائیل نقض عہد کے مرتکب ہوئے جس کے نتیجے میں ملعون ٹھہرے۔ پھر اللہ نے اہل کتاب کے باطل عقائد کا تذکرہ بھی کیا کہ یہود نقض عہد کی وجہ سے مغضوب علیہ ٹھہرے اور عیسائی تثلیث اور انیسیت کے عقیدے میں طوط ہو کر راہ راست سے بھٹک گئے۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ واقعہ یاد دلایا ہے جب اُس نے اُن پر مہربانی فرما کر انہیں غلامی سے آزادی دلائی اور اُن سے ارض مقدس میں آباد کاری کا وعدہ فرمایا۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے غلط کردار اور اُن کی ناکامی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اشارتاً اہل ایمان کو بھی خبردار کر دیا گیا ہے کہ اگر تم بھی یہودیوں جیسا کہ دارا کو دے گئے تو تم بھی اُن کی طرح ناکامی کا منہ دیکھو گے۔

ان آیات میں مذکور وعدہ کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے اللہ نے اُن سے وعدہ فرمایا تھا کہ شام و فلسطین کی سرزمین تیری اولاد کو دی جائیگی۔ آپ کا وطن موکود می تو بابل تھا جو بغداد سے شتریا اسی میل دور آباد تھا۔ اُس زمانے میں یہ وسیع آبادی کا متمدن شہر تھا، وہاں پر عظیم حکومت قائم تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی تو عرصہ دراز تک اُن کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دے رکھی تھی کہ تیری اولاد کو سب پھیل اؤں گا، بلکہ تو راست کی روایت کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ اُسے ابراہیم۔ یہ لوگ تجھے نیست و نابود کرنے پر تئے بیٹھے ہیں میری مشیت یہ ہے کہ تیری اولاد کو ریت کے ذروں کی طرح پھیل دوں گا۔

شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تاریخ کا طویل عرصہ گزر گیا

ارض مقدس
کا وعدہ

حقیق کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آگیا۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی تکمیل یوں کی کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی حاصل ہوئی دشمن ہلک ہوا، اور بنی اسرائیل بحر قلزم کو عبور کر کے صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے بنی اسرائیل! تمہارا بعض قوم تہ جہاد کو تاکہ شام و فلسطین کی وہ سرزمین تمہارے قبضہ میں نہ دی جائے، جو تمہارے حصے میں رکھی جا چکی ہے۔

رضی مقدس
کی واگذاری

گذشتہ دروس میں یہ تذکرہ آچکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بارہ قبائل میں بارہ نصیب مقرر فرمائے تاکہ وہ اپنے پتہ قبیلے کی نگرانی کر سکیں۔ جب انہیں جہاد کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بارہ نصیبوں کو مقبوضہ مقدس سرزمین کے حالات معلوم کرنے پر مامور کیا تاکہ وہاں کے حالات اور قابض قوم عمامہ کی قوت کے مطابق جہاد کی تیاری کی جاسکے۔ آپ نے انہیں یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ تم اس قوم کی ظاہری طاقت اور شان و شوکت کو بنی اسرائیل کے سامنے ظاہر نہ کرنا ورنہ وہ بد دل ہو کر جہاد سے گریز کریں گے، حالانکہ اللہ نے اُس زمین کی واگذاری کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ ضرور ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو قوم عمامہ کی وجہات دیکھ کر سخت مرعوب ہوئے۔ اُن میں سے دس آدمیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل نہ کیا اور واپس آکر اپنی قوم کو اُس قوم کی قوت کے ایسے افسانے سنائے کہ بنی اسرائیل ہمت ہار بیٹھے اور انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا۔ اگرچہ باقی دو نصیبوں کا لب اور یوشع علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق رضی پاک کی خوبیاں بیان کر کے قوم کو جہاد پر آمادہ کرنا چاہا، مگر قوم سخت بد دل ہو چکی تھی۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اس واقعہ سے سخت کوفت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بطور سزا بنی اسرائیل کو فرما دیا کہ اس حکم عدولی کی وجہ سے تم

چالیس سال تک صحراؤں میں سرگردان پھرتے رہو گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
 پھر خروین مصر سے ستو کھتر سال بعد جب بنی نسل تیار ہوئی تو انہوں نے دشمن
 کا مقابلہ کر کے شام و فلسطین کا علاقہ فتح کیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ
 پورا ہو گیا۔ اگر یہ لوگ ابتداء ہی میں جہاد کے لیے تیار ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ
 ان کی مدد فرماتا اور وہ اُسی وقت مقدس سرزمین پر قابض ہو جاتے مگر
 اپنی بندگی کی وجہ سے انہیں چالیس سال تک صحراؤں کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔
 ارشاد ہوتا ہے: وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَسْمِعُوا لِي مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا: يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
 اے میری قوم! اللہ کے ان احسانات کو یاد کرو، جو اُس نے تم پر کیے۔
 سورضین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جن احسانات کی طرف اشارہ ہے
 وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ۱۴۴۰
 سال قبل کیے تھے۔ پھر جب مسیح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنی قوم
 کو اللہ کے وہ احسانات یاد دلانے۔ پھر مسیح علیہ السلام کے بعد چھ سو سال
 کا مزید عرصہ گزر گیا۔ جب کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی
 اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے گزشتہ واقعات کا تذکرہ فرمایا۔
 مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر سب سے بڑا احسان یہ
 تھا کہ اللہ نے انہیں توحید پرست بنایا، بحیثیت قوم بنی اسرائیل خدا کی وحدت
 کا تصور رکھتے تھے۔ البتہ باقی احسانات کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ
 نے یوں بیان فرمایا ہے: اذْجَعَلْ فِيْكُمْ اَنْبِيَاۗءَ تَهْتَدُوْنَ تمہاری قوم
 میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت نبی پیدا فرمائے تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ
 مجموعی طور پر بنی اسرائیل میں چار ہزار نبی مبعوث ہوئے جو کہ اللہ کا بہت
 بڑا احسان ہے۔ بنی کی بعثت بڑی فخر کی بات ہے کہ اُسی کے ذریعے
 انسان کا ہر عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی

بنی اسرائیل
پر احسانات

وعدانیت سے روشناس ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ پہلا احسان تم پر یہ فرمایا کہ تم میں ہزاروں نبی مبعوث فرمائے۔

پھر فرمایا **وَجَعَلَكُمْ مَمْلُوكًا** اور تم کو بادشاہ بنایا۔ بڑی بڑی سلطنتیں عطا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنتیں تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ حضرت طالوتؑ کی بادشاہت کا تذکرہ بھی سورۃ بقرہ میں آچکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار طویل القدر بادشاہ پیدا کیے۔ یہ خدا کی مہربانی اور اس کا احسان تھا۔ عام طور پر بادشاہ تخت و تاج کے مالک کو کہا جاتا ہے، مگر حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی اسرائیل ہر خوشحال اور آسودہ حال آدمی کو بادشاہ کہتے تھے۔ صحیح مسلم شریف میں بھی آیا ہے کہ کچھ لوگ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کے پاس گئے اور کہنے لگے **اَلْکُنَّا فُقَرَاءَ اَلْهَبِ جَرِئِیْنِ** کیا ہم محتاج اور مہاجر نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری بیوی موجود ہے عرض کیا موجود ہے آپ نے پوچھا تمہارے پاس مکان بھی ہے، کہا مکان بھی ہے، آپ نے فرمایا پھر تم محتاج کیسے ہو **اَنْتَ مِنْ الْاَعْنِیَآءِ** تم تو غنی ہو۔ اس شخص نے پھر عرض کیا، حضرت میرے پاس تو خادم بھی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا **اَنْتَ مِنْ الْمَمْلُوکِ** پھر تو ملوک میں سے ہے یعنی خوشحال آدمی ہے کیونکہ تیرے پاس بیوی ہے، پہننے کے لیے مکان ہے اور خدمت کے لیے خادم بھی موجود ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ تم میں انبیاء پیدا کئے، تمہیں خوشحال بنایا تم میں عظیم سلطنتوں والے بادشاہ بنائے۔ ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی جن، انس اور طیور پر بھی تھی۔ آپ کو ہوا پر بھی تسلط حاصل تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی **رَبِّ عِزِّرْنِیْ وَکَسِّرْ لِیْ فُضُکَ لَا یَنْبَغِیْ لِحَکِّیْ** (میں کف دیتی ہوں) اللہ مجھے معاف کرے اور

ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو، چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو بہت مال حکومت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے فوجی جرنیل، حکیم، فلاسفر، دانش ور اور صاحب علم لوگ پیدا ہوئے۔ یہ سب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے۔

آگے فرمایا **وَاشْكُم مَّا لَكُمْ لِيُؤْتِ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ** اور تمہیں وہ چیز عطا کی جو جہاں بھر میں کسی کو نہ دی گئی۔ یہ عظمت و تفوق بنی اسرائیل کو اپنے دور میں بحیثیت قوم حاصل ہوئی۔ اللہ نے ایسا اعزاز اور شرف عطا کیا کہ کوئی دوسری قوم بنی اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں سے قریش اور حضور خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اس کا ذکر احادیث اور قرآن میں بکثرت موجود ہے **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا** امت محمدیہ کو یہ برتری عرصہ دراز تک دنیا میں حاصل رہی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں اور ملتوں میں اس امت کو سرفراز فرمایا مگر باآخر ان میں بھی وہی قباحتیں پیدا ہو گئیں جو بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھیں اور حضور علیہ السلام کی **حَذْوِ النُّعْلِ** بالنعل والی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ آخری امت بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر ہی چل پڑی۔ آج بنی اسرائیل والی تمام بُری خصلتیں اور ذلتیں مسلمانوں میں موجود ہیں حتیٰ کہ مشرک اور دہریے بھی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کے برخلاف دنیا کی ذلیل ترین یودی قوم مادی لحاظ سے آج مسلمانوں سے کہیں آگے ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلانے کے بعد فرمایا **يَقُومُوا اَدْحُوْا لِرُضِّ الْمَقْدَسَةِ الَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ لِيَمِيْرِي قَوْمٍ** تم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو

ارض مقدسہ

اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ سرزمین شام و فلسطین کو مقدس اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک نہایت ہی زرخیز خطہ ہے۔ جسے اللہ نے تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں سے نوازا ہے بعض محضریں اس خطہ میں اردن کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اس کے بابرکت ہونے کی انبیاء کے دعائیں کیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں ہزاروں انبیاء مبعوث فرمائے یہ علاقہ حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا وطن ہونے کے علاوہ سینکڑوں اور ہزاروں دیگر انبیاء کا مولد و مسکن رہا ہے۔ ظاہری طور پر یہ بھی بڑا زرخیز خطہ ہے۔ پانی کے چشمے، باغات، بہرہ زار اور معتدل موسم ہے، اس سرزمین کو قبلہ اول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے مگر یہی مقام اب پاک ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ دراصل مسلمان ہی اس سرزمین کے امین، انکی حفاظت اور تقدس کے ذمہ دار تھے، مگر عربوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اب مسلمان زلت کا شکار ہیں۔

مصر کے عظیم شاعر شوقی نے بھی اس سرزمین کی شان و شوکت کا تذکرہ اپنے کلام میں کیا ہے۔ ہمارے ہاں علامہ اقبال کی طرح یہ بھی عربوں کا قومی شاعر تھا۔ عربی ادب سے واقف لوگ کہتے ہیں کہ گزشتہ ایک ہزار سال میں اتنا عظیم شاعر پیدا نہیں ہوا۔ اس نے ۱۹۲۱ء میں وفات پائی، وہ دمشق کے متعلق کتاب ہے۔

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَاسْتَشْنَيْتُ جَنَّتَهُ
دَمِشْقُ رَوْحٍ وَجَنَّتُ وَرَحْمَانُ

میں اللہ پر ایمان لایا ہوں مگر میں نے جنت کو مستثنیٰ کر دیا ہے مجھے جنت پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سرزمین پر دمشق جنت کے نمونے کے طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جنت کی تمام خوبیاں۔ پھل، پھول، پانی کے چشمے، باغات، نہریں وغیرہ پیدا کی ہیں

اس توہم میں اگرچہ تنازعہ مباغہ ضرور بہت مگر اس سرزمین کی خوبیاں ایسی ہیں
 بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس خطہ ارضی
 میں داخل ہو جاؤ، اسے اللہ نے تمہارے مقدر میں کر رکھا ہے۔ اللہ نے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی وعدہ کیا تھا کہ اس سرزمین کو تیری اور
 کامر کرنے بناؤں گا۔ لہذا تم اس میں داخلے کے لیے جہاد کا آغاز کرو وَاَلَا تَتَذَكَّرُ
 عَلٰی اَذٰبِ رَحْمٰنٍ اور اپنی پشتوں پر نہ پھرنایم یعنی بزدلی ہو کر واپس نہ آجنا
 بلکہ آگے کی طرف بڑھنا۔ اور اگر تم پیچھے کی طرف مڑے فتنَقَلِبُوْا خِسْفٍ
 تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اقدام کرو
 تو ملک فتح ہو جائے گا۔ مگر بنی اسرائیل کہنے لگے قَالُوْا لِمَوْسٰی اِنْ
 فِيْهَا قَوْمٌ حَبِيْبًا رِّبِّنَا وَاَنْ تُوْبُوْا زُرْبًا قَوْمٌ عَمَّا قَدْ تَرٰتِیْہِمْ
 وہ بڑے قدور اور طاقتور لوگ ہیں۔ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا
 وَتَاٰنِیْ سَنَدْخُلُہَا حَتّٰی یَخْرُجُوْا مِنْہَا ہَمَّ اَنْ کَے علاقے
 میں سرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ دلوں سے نکل نہ جائیں۔
 فَاِنْ یَخْرُجُوْا مِنْہَا فَاِنَّا دِجْلُوْہَا جب وہ لوگ اس سرزمین
 سے نکل جائیں گے۔ تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ ہم ان کی موجودگی میں
 نہیں جاسکتے۔ کیونکہ وہ بڑے زبردست لوگ ہیں۔

فرمایا: وَ اِنَّ رَجُلًا مِّنْ الَّذِیْنَ یَخَافُوْنَ اَنْ فِیْہِمْ
 نے کہا جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ وہی حضرت کالب اور یوشع ہیں
 جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے دیگر قیدیوں کے ہمراہ ارض مقدسہ کے عارت
 معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ باقی دس آدمی تو قوم عماقہ سے خوف زدہ
 ہو گئے مگر ان دو حضرات نے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے
 ہوئے انہیں جہاد کی ترغیب دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے
 بعد ہی حضرت آپ کے جانشین ہوئے، حضرت یوشع علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ

نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو ان آدمیوں کے متعلق فرمایا کہ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعم فرمائی۔ ایمان کا حصول درجہ کا اتنا
 بہت بڑا انعام اور اللہ کا حسان سے جو ان کو حاصل ہوا۔ تو ان دو حضرات
 نے قوم سے کہا ادْخُلُوا عَلَيْهِمْ بَابَ قَوْمٍ تم ایک دروازہ قوم عماقہ کے
 دروازے میں داخل ہو جاؤ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَغَلَبْتُمْ غلبو
 جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں غلبہ بھی حاصل ہو جائے گا۔

ان آدمیوں کی ایمان برپائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا نتیجہ تھی۔ تو کل علی اللہ
 جب اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی ذات سے حکم ہے کہ اس زمین میں
 داخل ہو جاؤ۔ یہ تمہیں دے دی گئی ہے تو اب اس کی طرف بڑھنے میں کوئی
 ہچکچی بہت نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ نے فتح کا وعدہ کر دیا ہے تو
 ممکن ہے کہ بغیر جنگ کے ہی فتح حاصل ہو جائے تاہم یہ عظیم کام کے
 لیے پوری تیاری کے ساتھ نکلنا بھی ضروری ہے انہوں نے یہ بھی کہا وَعَلَى
اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اپنی ظاہر کمزوری
 کو خاطر میں نہ لاؤ، اسلحہ کے فقدان سے مت گھبرو بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق
 ہو جاؤ، تمہیں اللہ کی تائید حاصل ہے لہذا فتح تمہاری ہوگی

گذشتہ رکوع میں بھی گزر چکا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا
 کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ
 گے، انکی تائید کرو گے تو أَتِيَتْكُمْ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں
 بھی فرمایا کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو كُنْتُمْ مَوْتًا اگر تم ایمان نہ کھتے
 ہو تو درمیان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ذات پر مکمل اعتماد کرتے ہو اس کے
 حکم کی تعمیل کرو۔ وہ مسبب الاسباب ہے، تمہارے قلیل ساز و سامان
 میں بھی تڑپید کر دے گا، تاہم تمہاری طرف سے تعمیل حکم کا مظاہرہ تو ہونا چاہیے
 بہر حال ان دو حضرات نے بنی اسرائیل کو سمجھانے کی کوشش کی مگر جیسا کہ کلی

آیات میں آ رہا ہے، قوم نے حکم کی تعمیل سے صاف انکار کر دیا جس کے نتیجے میں وہ عرصہ دراز تک وطن سے محروم ہے پھر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد نئی نسل آئی، نیا خون پیدا ہوا، اچھے شعور کے لوگ آگے آئے اور انہوں نے جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارض مقدسہ بنی اسرائیل کو عطا فرمادی۔

السلۃ ۵

آیت ۲۳: ۲۶

لا یحب اللہ ۶

درس ہند ہم ۱۷

قَالُوا يٰمُوسٰى اِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا اَبَدًا مَّا دَامُوا فِيْهَا فَاَنْهَبْ
 اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا مَهْمَا قُعِدُوْنَ ۝۳۳ قَالَ رَبِّ
 اِنِّىْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاخِىْ فَاَفَرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
 الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝۳۵ قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ
 اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيهُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَلَنَاسَ
 عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝۳۶

جمع

ترجمہ :- اُن لوگوں نے کہا، اے موسیٰ! بیشک ہم ہرگز داخل
 نہیں ہوں گے اس ملک میں کبھی بھی جب تک کہ وہ جبار لوگ اس
 میں ہوں گے۔ پس جا تو اور تیز پور دھار دونوں جا کر لڑو۔ بیشک
 ہم تو یہاں بیٹھے رہے ہیں ۝۳۳ موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا، اے میرے
 پروردگار! میں نہیں اختیار رکھتا مگر اپنے نفس پر اور اپنے بھائی پر
 پس فیصلہ کر لے جہاں درمیان اور فاسق قوم کے درمیان ۝۳۵ فرمایا
 اللہ تعالیٰ نے پس بیشک وہ سرزمین حرام قرار دی گئی اُن پر پائیس
 برس تک۔ یہ سرگردان ہوں گے زمین میں پس نہ افسوس کرتو، نہ غم
 کرنہاں قوم پر ۝۳۶

بطایات

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ
 کے انعامات یاد دلانے کے اُس نے تمہارے ائمہ انبیاء مبعوث فرمائے ہیں
 بادشاہ مقرر فرمائے اور تمہیں دنیا بھر میں فضیلت عطا کی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام

یہود اور بچے قیمہ ہو کر دشمن کے قبضے میں چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو نصیحت کندہ کات پہ سناگہاری کرینی بھی کوشش کی کیونکہ وہ جتنے تھے کہ یہی لوگ انہیں ہلاکت میں ڈال چاہتے ہیں۔

مذکورہ دو آدمیوں کے علاوہ پوری قوم نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ جب کہ جبکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو سخت کوفت ہوئی۔ وہ لوگ اپنے رسولوں کے ساتھ نہایت گستاخی سے پیش آنے اور کہنے لگے فَاذْهَبْ نَتَّ وَرَثَتَ فَقَاتِ۔ اے موسیٰ علیہ السلام! تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، نا ہمارا قہد و نہ ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ ہم تمہارے ساتھ مڑنی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اس جواب کو مجازی اور حقیقی دونوں معنوں پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ اگر اس جملے کو مجازی معنوں میں لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم میں تو لڑنی کہنے کی ہمت نہیں ہے، لہذا آپ جائیں، خدا تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔ فرقہ پرستوں کی یہ معافی تو کسی حد تک قابل برداشت ہے۔ اس سے غرض نہ نہیں ہے۔ اور اگر ان الفاظ کو حقیقی معنوں پر محمول کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام! تم خود جہاد نہ چلو اور اپنے رب کو بھی ساتھ لے لو جس طرح دوسرے لوگوں کو امر دے کر بے شریک کیا جاتا ہے۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ نہایت بے دینی گستاخی اور کفر کا کلمہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسانی سخی پرے، ان کفر کے مترادف ہے۔ بنی اسرائیل کی ایسی ہی گستاخی کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی ہو چکا ہے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا لَنْ نُّؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِنَّا جَنَّةَ عَمْرِئِ۔ ہم تم کو بہت کم گمان نہیں، نہیں گئے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ نہ دیکھ لیں۔ اس بے دینی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بجلی ن در سب کو جہاد کو فکٹر

کر دیا۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل نے اسی قسم کی گستاخی کی، خدا کی نعمتوں کی نادی کی اور اللہ کے عظیم المرتبت رسولوں کا کچھ لحاظ نہ رکھا اور ان کے حکم کا صاف انکار کر دیا۔

صحابہ کرامؓ
کی جان نثاری

یہ خلاف اس کے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ کی جان نثاری کے واقعات زبان زد عام ہیں۔ منجملہ ان کے جنگ بدر کی تیاری کا واقعہ ہے۔ جب قریش مکہ کی طرف سے جنگی تیاری کی خبر پہنچی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرامؓ کو جمع فرمایا اور جنگ کی تیاری کے لیے ان کی رائے طلب کی چنانچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دشمن سے ٹکرا جانے کا مشورہ دیا، اس پر آپ خاموش رہے۔ پھر حضرت عمرؓ نے کھڑے ہو کر اپنی جان نثاری کا یقین دلایا، مگر آپ پھر بھی خاموش رہے۔ حضرت عمرؓ سمجھ گئے کہ آپ انصار مدینہ کی طرف سے یقین دہانی چاہتے ہیں چنانچہ آپ نے انصار کی طرف اشارہ کیا کہ اب تمہارے بولنے کا وقت ہے۔ چنانچہ انصار میں سے حضرت سعد بن معاذؓ نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے تو ہم آپ کو قسم اٹھا کر یقین دلاتے ہیں۔ کہ اگر آپ حکم دیں گے تو اپنے گھوڑوں کو برک الفاد تک لے جائیں گے اور انہیں سمندر میں دھڑانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے ہم آپ کے اشارے پر ہر طرح کی قربانی دینے پر تیار ہیں۔ عرض کیا، حضور! آپ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مانند نہیں پائیں گے جنہوں نے اپنے نبی سے یوں کہا تھا کہ فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اس کے بعد مہاجرین میں سے حضرت مقداد بن اسودؓ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، حضور! آپ یقین جائیں کہ ہم آپ کے دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے غرضیکہ ہر طرف سے دشمن کا مقابلہ کریں گے ہم جان کی بازی لگا دیں گے، آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسا نہیں پائیں گے۔ انصار و مہاجرین کے اس جوش و جذبہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

بہت خوش ہوئے آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ نے اللہ کا نام لے کر کوچ کا حکم دے دیا۔ بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور نوح علیہ السلام کی اقوام کے نظریات کا یہ ایک تعابلی جائزہ ہے۔

الغرض! جب قوم موسیٰ نے جہاد سے صاف انکار کر دیا تو اللہ کے نبیوں کے دل پریشان ہو گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کی قَالَ رَبِّ لِي نَصْرًا مِمَّا مَلَكَ لَا نَفْسِي وَآخِي۔ پھر درودہ را میں مجھ اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی اور اپنے بھائی کی جان کے یعنی میں تو ہر حالت میں تیرا فرزند رہوں اور میرا بھائی بھی میری بات مانتا ہے۔ مگر اس قوم پر میرا کچھ بس نہیں چلتا یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ان کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا۔ لَئِنْ فَارَقْتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان تفریق ڈال دے۔ اے مہر کریم! اس قوم نے تیرے حکم کو ٹھکرا دیا ہے، یہ فسق و معصیت میں مبتلا ہیں، تیرے نفع کو مستبول کر کے کی بجائے ہند دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس لیے تو ہمارے درمیان اب پنا فیصلہ ہی صادر فرما دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کو دنیاوی سزا بھی ملی کہ فی الوقت ایک نعمت سے محروم ہو گئے۔ اس واقعہ کے تین سال بعد حضرت ہارون علیہ السلام شہر کو پیار ہو گئے اور پھر مزید ایک سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان سے جیلے اور اس طرح اللہ کے نبیوں اور قوم کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی۔ جدائی کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں انبیاء قوم کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتے یہ بات ان کے شایان خان زبھی اور وہ اپنی قوم کے ساتھ رہنا بھی پسند نہ کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا مستبول کی اور دونوں انبیاء کی فوتیدگی سے مطلوبہ افتراق عمل میں آگیا۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اور اپنے

بھائی کو ذکر یہ تو کیا ہے مگر اُن دو کامل رہبان لوگوں حضرت کو سب درویش
 کو ذکر پہنچنے ساتھ کیوں نہیں کیا۔ فخرترین کرم بہان فرماتے ہیں کہ قوم سے
 افتراق میں ان دو حضرت کو پہنچنے ساتھ شامل نہ کرنا یہی دو وجوہ است جو یکتی
 میں پہلی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا نہایت غصہ ب در
 تنگدوں کی حالت میں کی تھی۔ اور ایسی حالت میں بعض اوقات آدمی کو وہ
 کو مختصر کرنے کے لیے کسی چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ
 یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر دون علیہ السلام تو آپ کے بھائی اور نبی تھے۔ اُن کے
 متعلق آپ وینین تھا کہ یہ میرے ساتھ ہے ہذا اُس کا نام پہنچنے ساتھ شامل
 کرنا محکمہ باقی دو حضرت کے متعلق نہیں مکمل یقین نہیں تھا۔ آپ کا خیال
 تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اُن کے لئے یہ وہ بھی ثابت قدم نہ ہو سکیں گے۔ لہذا
 آپ نے قوم سے افتراق میں اُن کو پہنچنے ساتھ شامل نہ کیا۔ دوسرے کہ حضرت
 یرشع علیہ السلام کو اس وقت نبوت نہیں ملی تھی جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام
 ان سے پوری طرح مطمئن نہیں تھے۔ اُن کو نبوت موسیٰ علیہ السلام کی وفات
 کے بعد عطا ہوئی۔

مفسر قرآن مولانا شاہ شرف علی تھانوی سی تیت سے سندرس کہتے
 ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہرون علیہ السلام کو اپنے وثوق
 کے ساتھ اپنے ساتھ کیا کہ باسی بن شیخ بہارگ کو اپنے مہربانانہ
 برتھرفت نہیں تو بہت درود یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میرا فلاں شاگرد
 ہر ہر قدر کام میں میرے ساتھ شریک ہوگا۔ گویا شیخ کو فقیرانہ حال ہے
 کہ وہ اپنے کو سب ساتھ شامل کر لیتے۔

جنی سریل کی بے رہی کستانی درنکہ مدوں کی بنا پر مترقی ہے
 نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ شخص اپنے اپنے سکندر
 میں تھیں نہ وہاں ہیں نہ ان میں سے ایک کے لئے عذر

بہر حال
 دیکھ

دے دی گئی۔ اگر وہ لوگ جہاد پر آمادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کسی وقت نہیں
 وہ نعمت عطا کر دیتا مگر عین کی بزدلی کی وجہ سے نہیں یہ سبزی کی وہ رض
 مقدس سے چالیس سال تک کے لیے محروم ہو گئے۔ حدیث شریف
 میں آئے ہیں نَعْبِدُ يَحْيٰى مِنْ لَدُنْكَ بِذَنْبِ يَحْيٰى بَدُو پتی
 معصیت کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جائے۔ یعنی جب کوئی کثرت
 کرتا ہے تو اسے ملنے والی نعمت بھی روک دی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے
 حکم دے دیا کہ اب یہ قوم چالیس سال تک رزق مقدس میں داخل نہیں ہو سکتی۔
 مفسرین کرم بیان فرماتے ہیں کہ اس چالیس سالہ دور میں تمام لوگوں
 بنی اسرائیل ختم ہو گئے اور ان میں سے کوئی بھی سرزمین مقدس میں نہ پہنچ
 سکا۔ اس دوران میں نسل پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے مذہب پر قائم رہا۔
 پھر حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا تو وہ رزق مقدس
 و فتح کرنے میں کامیاب ہوئے، اور نہ چالیس سال تک ان کی
 حالت یہ رہی سَتِيفُوفٌ رَافٍ لَہُ رَافٍ وہ نہ کے طور پر اُسی صحنے
 میدان میں تھے۔ میدانوں کی طرح نہ کھڑے رہتے تھے۔ سو قہر و
 میں گزر رہا ہے کہ وہ دشمن میدان میں آتے تھے پھر تھے۔ انکی
 سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا کریں مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے
 ان پر اپنی مہربانی جاری رکھی۔ جب ان کے خیمے چھٹ گئے تو فرمایا
 هَ صَدَّتْ عَدْبُ كَثُ لَعْنَةُ اٰلِہِمَّ لَہُ قَمَرُہُ بادلوں کے سارے
 کر دیے درجہ بھوکوں میں لے گئے تو وہ نہ لے سکے۔ اَللّٰہُ شَہِیْدٌ
 و اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ درپیش خوراک کا مسئلہ ہے۔

غلامی بہت بڑی چیز ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں قبیح صفات
 پیدا ہوتی ہیں۔ کھسکی درنگل جیسی بڑی خستہ حالت ہوتی ہے۔ اس سے رشتہ
 و خیرات سے وفاداری کے خاتمہ ہو جاتے ہیں۔ اسی مہربانی سے

عرصہ تک غلامی میں رہنے کی وجہ سے اچھی خصلتوں سے محروم ہو چکے تھے
لہذا انہوں نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب نئی نسل آنی
غلامی کے اثرات ختم ہوئے تو ان میں ملی جوش و جذبہ نمود کر آیا۔ پھر
انہوں نے جہاد کر کے اپنا وطن حاصل کر لیا۔

موسیٰ علیہ السلام
کو تسلی

چونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے سخت مایوس ہو چکے تھے۔ ان
کی مسلسل نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے آپ کو امید کی کوئی کرن نظر نہیں
آ رہی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی وَفَلَا
تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ آپ اس فاسق قوم پر افسوس کا اظہار
نہ کریں۔ یہ نعمتِ خداوندی سے محروم ہو چکے ہیں اب ارضِ مقدس کی
نعمت ان کی آئندہ نسل کو ملے گی۔ اس قسم کی تسلی کی مثالیں دیگر بنیاد کے
متعلق بھی ملتی ہیں۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کے
پیغام اور نصیحت کو قبول نہ کیا تو فرمایا فَكَيْفَ اَسْنٰى عَلٰی قَوْمٍ كَافِرِيْنَ
اس کافر قوم پر کس طرح اظہارِ افسوس کیا جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی
قوم کو کافر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے مگر یہاں پر بنی اسرائیل کے متعلق
ایسا نہیں کہا گیا کیونکہ وہ لوگ نافرمان اور گنہگار تھے مگر بنی کی ملت میں ہی
تھے۔ حضرات موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو اللہ کے نبی تسلیم کرتے تھے
مگر اپنی گستاخی، بے ادبی اور بد اعمالیوں کی وجہ سے سزا بھی پاتے تھے۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ ذُقَرَبَ قُرْبَانًا قَتْلًا مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا قُتِلَكَ قَالَ إِنَّمَا يُتَقَبَلُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ②۷ لِيَنْ بَسَطَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي خِفْتُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ②۸ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمَكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ②۹

ترجمہ: ارے پہنچے آپ ن کو بڑھ کر سب سے زیادہ

کے دو میوں کا حق کے ساتھ جب کہ دووں سے قرب نہیں کی پس ان میں سے ایک قوں کی گئی اور دوسرے سے قوں نہ کی گئی دوسرے کو قوں

قوں کر ڈوں کا سر نے کہ میں اللہ تعالیٰ قوں کرنا سے مقبول

سے ②۷ اگر تو بڑھائے کہ میری طرف اپنا ہتھ مجھے قوں کے

گئے یہ تو میں نہیں بڑھائے اور اپنا ہتھ تیری طرف نہ تھے قوں

کے لیے، بیشک میں خوف کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہوں

کا پروردگار ہے ②۸ میں چاہتا ہوں کہ تو نے گناہ سے کہ

اور اپنا گناہ، پس ہو جائے کہ تو درخ دووں سے اور میں

سزا ہے ن لوگوں کی جو غم کرے مجھے موت میں ②۹

پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بدوں کا حال ذکر کیا تھا۔ یہ بات

کہ وہ دشمن سے مقابلہ کرے یہ تیار نہ ہوئے جس کی پاداش میں چاہیں یا نہ
سرزمینِ مقدس سے محروم ہے۔ جس طرح دشمن کے مقابلے میں ہزدائی لکھا
بہت بُری بات ہے، اسی طرح قتل، حق پر دیر ہونا، جی بلیج، خست
سے۔ اسی مناسبت سے متعلق آیت کے درس کی آیات میں
آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حال ذکر کیا ہے۔

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے دونوں
فروق کے انقضائے عہد کا تذکرہ فرمایا تھا۔ یہودی عہد شکنی کی وجہ سے معون
بھڑے، پھر سگدل ہوئے اور اہل کتاب میں تحریفیت کے مرتکب
ہوئے۔ اسی عہد شکنی کی وجہ سے گمراہ صاری باہمی جنگ و جدل میں مبتلا
ہوئے۔ چنانچہ بدلے سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اہل یان کو بھی ایفائے عہد
کی تلقین کی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا بِالْعُقُودِ** یعنی اے اہل یان
اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔

آدم علیہ السلام
کے دو بیٹے

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں
کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ یہ
بھی قاتل کی طرف سے عہد شکنی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے
وَسَدَّ عَنْهُمُ الْبَابَ دہاں لحق سے پیغمبر اہل کتاب کے عہد شکنی
آپ کے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حال یہ تھا کہ عداوت کے ساتھ
نہاں کا معنی خبر کا یا ولعہ ہوتا ہے۔ در بن آدم سے عام طور پر
نہاں مارا جاتا ہے۔ یہاں سے یہاں سے اس آدم علیہ السلام کا ہی جہاں ہے۔ تم
حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے عہد شکنی و عداوت اور عہد شکنی
ہیں کہ اس آیت کے یہ میں مذکور دونوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے عہد
بیتے تھے وہاں ان دونوں میں عداوت و رقبت کا تذکرہ تو رت میں بھی موجود ہے
تصور میں یہ فوجیں ہوتی ہیں۔

دو بیٹوں کو وقوعہ حضور علیہ السلام کی جنت سے ہزاروں سال پہلے پیش کیا
اور اس کا ٹھیکہ تو یہ علم غیر وحی الہی کے نہیں ہو سکتا تھا۔ ہذا اللہ تعالیٰ
نے وحی الہی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل و درود کے
لوگوں کو اس واقعہ کی ٹھیک ٹھیک تفصیلات سنادیں تاکہ ان کو غم
موسے کے غم نہ لگنی کے کس قدر قبیح نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

پیدائش درج

مفسرین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب کے بعد مجد حضرت آدم علیہ السلام
کے ہیں ہر حمل سے دو جنینوں کے پیدائش ہوتے تھے جن میں ایک بڑا کا توڑ
اور دوسری لڑکی۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام اپنی زندگی کے ایک ہزار برس
مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ ایک ہزار سے زیادہ
در یعنی بڑے لڑکیاں پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہی منظور
تھا۔ نسل سانی کی ابتدا اکتی اور سے پوری دنیا میں پھیلنا مقصود تھا۔ لہذا
حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں کثرت سے بچے پید ہوئے۔ جب بچے
جون ہوئے درن کے نکاح کا منہ پید ہوتا تو آپ کی شریعت کے مطابق
ایک حمل کے لڑکے در دوسرے حمل کی لڑکی کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا
اور اس طرح نسل سانی بڑھنے در پھیلنے لگی۔

در تنازعہ
اور قرآنی

آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہابیل و قابیل دو مختلف جنسوں و جموں
سے تھے مگر تفاق کی بات کہ ہابیل کے ساتھ پید ہونے والی لڑکی اچھی
شکل و صورت کی نہ تھی جب کہ قابیل کی جڑوں بہن جو بصورت تھی اب
اس وقت کی شریعت کے مطابق قابیل کا نکاح ہابیل کے ساتھ پید ہونے
والی لڑکی کے ساتھ ہونا جائز تھا۔ مگر وہ سے پسند نہیں کرتا تھا اور اس
کی بجائے اپنے ساتھ جنم لینے والی خود لڑکی سے نکاح کا خوشمندانہ تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں سمجھایا کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے کیونکہ
یہ حکم خداوندی کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ قرآنی حدیث میں صریحاً مذکور ہے کہ

بھی اُسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا کیونکہ شریعت کے مطابق اُس کے نکاح میں وہی آنی چاہیے تھی۔ آخر کار آدم علیہ السلام نے یہ تدبیر پیش کی کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیاز یا قربانی پیش کریں اور جس بھائی کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اُس کا موقف درست تسلیم کیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں بھائی اس تجویز پر رضا مند ہو گئے۔

ہابیل کا پیشہ گلہ بانی تھا، اُس نے ریڑ پال رکھے تھے اور قابیل کا شتکاری کرتا تھا۔ چنانچہ ہابیل نے اپنے جانوروں میں سے ایک اچھے ورمز جانور منتخب کیا اور اُسے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا۔ دوسرے بھائی قابیل نے اپنے نئے کی پیداوار میں سے ردی مال قربانی کے لیے پیش کیا۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران میں بیان ہو چکا ہے، قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ متعلقہ چیز کو ایک خاص مقام پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ نازل ہوتی تھی اور قبولیت کی صورت میں قربانی کی چیز کو جلا کر رکھ کر دیتی تھی اسی طریقے کے مطابق دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اس آیت کہ مِہِ مِی اِی چیز کو ہیاں بیان کیا گئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا جب دونوں نے قربانی پیش کی فَقَبِلَ مِنْهُمَا وَلَمْ يَمْتَسِلْ مِنْ الْاٰخِرِ اور دوسرے یعنی قابیل کی قربانی قبول نہ کی گئی۔

قابیل کا رد
قتل

اس پر قابیل حسد کی آگ میں جل گیا اور اُس نے غصے میں آکر دوسرے بھائی ہابیل سے کہا قَالَ لَا فَتُلْکَ مِنْ تَحْتِیْ مار ڈالوں گا کیونکہ تو میری خواہش کے راستے میں حائل ہے۔ تیرا کام تمام کر کے ہی میں اپنے لیے راستہ صاف کر سکتا ہوں اس کے جواب میں ہابیل نے کہا کہ بھائی! طیش میں نہ آؤ قربانی کی قبولیت یا عدم قبولیت تو اُس مالک الملک کے ہاتھ میں ہے جس کے حضور قربانی پیش کی جاتی ہے۔ اور اُس کا قانون یہ ہے

قُلْ لَئِنْ مَا يَتَّقِبَلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ کہ خدا تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تقویٰ کی صفت سے متصف کیا ہے اور میری قربانی قبول فرمائی ہے۔ اگر تجھ میں بھی یہ صفت پائی جاتی تو اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی بھی قبول کر لیتا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اپنے درجے کے صحابی رسول میں۔ آپ حکیم الامت کہلاتے تھے۔ اُن کا قول ہے کہ بجز اگر مجھے یقین ہو کہ میری یہ دو رکعت نماز قبول ہو گئی ہے تو یہ میرے لیے دنیا و مافیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اس آیت کریمہ کی رُوم سے کہ لَئِنْ مَا يَتَّقِبَلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے متقین کی صف میں شامل کر لیا ہے۔

ہابیل کی
فرماندگی

بہر حال ہابیل نے قابیل کی قتل کی دھمکی کے جواب میں ایک تو اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اُس کی قربانی کی عدم قبولیت میں میرا کوئی قصور نہیں کیونکہ اللہ متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کہ لے بھائی! لَئِنْ بَسَطْتُ إِلَيْكَ يَدَكَ لَتَقْتُلَنِي اگر دھمکی کے مطابق تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیگا تو اس کے جواب میں مَا أَنَا بِبَاسٍ تَدِي إِلَيْكَ لَا قَتَلَكَ فِي تَهَارِي طَرَفِ ارَاو قتل سے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیونکہ اَلْإِنْفَ أَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اُس کی گرفت میں نہ آجاؤں، لہذا میں تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہابیل کی طرف سے بھائی کے خلاف ہاتھ نہ اٹھانے کا عزم اس وجہ سے تھا۔ کہ اگر اپنے دفاع کے لیے بھی ہاتھ اٹھایا تو اسے جارحیت کا ہاتھ نہ سمجھا جائے۔ اور جب دو اشخاص ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں تو دونوں مجرم ہوتے ہیں خواہ ابتدا کسی طرف سے ہو۔ اسی لیے حضور علیہ السلام

وَذَانِ سَبَّ سَقَاتِلٍ وَاُثْمَقَاتُونَ صَدَّاهُمْ فِي سَبَّ
 قَاتِلٍ اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ یعنی یہ کوڑے مارنے والے ہیں۔ حضور! قاتل
 تو جہنمی تھا کہ وہ قتل ناحق کا مرتکب ہوا مگر مقتول کو کسی سزا نہ دی
 تھی کہ اسے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ قَاتِلٌ صَبَّحَهُ وَهُوَ يَبْنِي
 ساقی کو قتل کرنے پر عرصہ تھا، یعنی ارادہ تو دونوں کا یہی تھا کہ ایک دوسرے
 کو قتل کریں مگر ایک کا قتل ہو اور دوسرا مقتول نہ ہو، یہاں ارادہ کے
 اعتبار سے دونوں جہنمی ہیں۔

اس تمام پر یہ سوچنا چاہیے کہ ان حکام کی روشنی میں کیا کسی مظلوم
 کو سزا دی جائے گی؟ تو بعض مفسرین نے فرماتے ہیں کہ مظلوم
 کے لیے پاداش نہ کرنا صرف حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز
 تھا، ہماری شریعت میں ایسا حکم نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تو حکم یہ ہے فَاعْتَدُوا
 عَلَيْهِمْ بِمَنْزِلٍ مِّنْ عَذَابِكُمْ الَّذِي بَقِوْهُ جُورًا نہ یہ بادل
 کو اسے نہ جی کسی طرح جوب درجہ ہماری شریعت میں مظلوم کو دینے
 کی جائزت ہے۔ درگزر کیا جانے اور شہادت حاصل ہو جائے تو یہ
 مقدمہ غنیمت ہے۔ حضرت عثمانؓ نے اپنے آخری دور میں نہ خود صبر
 پر ہمت اٹھایا اور نہ ہی فرج کو ان کا مقابلہ کرنے کی جائزت دی یہ بہت
 اونچی درجہ ہے جسے حاصل ہو جانے، تاہم انتقام لینے کی رخصت ہے
 بہر حال بائبل نے غنیمت کا راستہ اختیار کیا اور کہا کہ اے میرے بھائی
 میں تیرے خلاف ہمت نہیں اٹھاؤں گا۔ رُفِئْتُ رَيْدًا كَيْ تَبْقَا بِشَعِي
 و غنیمت میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ و پناہ بھی سے کہ تو نے یہاں
 نشان پیدا ہوا ہے کہ قاتل نے گناہ تو ساقی سے بائیکا مگر مقتول کے
 گناہوں کا بوجھہ کیسے اٹھائیگا جب کہ قرآن پاک کا عام نصاب یہ ہے
 لَنْ نَجْزِيَنَّكَ فِي ذُنُوبِكَ نَفْسًا مِّنْ غَيْرِ سَمِيٍّ كَمَا كُنْتَ تَفْعَلُ

کہا ہوں
 کہ

سے کہہ کا بوجھ دوسرے نہیں تھا۔ تو مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ یہاں بائبل کا مطلب بائبل کے سارے گناہ نہیں بلکہ صرف اس کے قتل کا گناہ مراد ہے جسے قاتل ٹھاکر سے جانتا تھا۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے ایک طیف مطلب بھی نکالیا جاسکتا ہے حضور عید السلام کا فرمان مبارک ہے لَسِيفٌ مَّحْدٌ لِّذُنُوبٍ يَعْنِي تَمُوزُ گناہوں کو مارتی ہے۔ سو یہ شیعہ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اَلَا لَيْتَ سِرِّي قَرْضُكَ كَرِهْتُ لَكَ وَهِيَ مَعْفَاةٌ نِّبِيَا جَبَّ تَمَّ كَقَرْضِ خَوَّاهِ خود معاف نہ کرے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بائبل کے کلام کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے قاتل کر کے میرے گناہوں کے مٹانے کا بھی تو ہی سبب بنے گا۔ گویا میرے گناہ بھی مٹ جائیں گے اور تیرے اپنے گناہ تو تیرے ساتھ ہی ہوں گے۔ فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مقتول کے تمام گناہ قاتل کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔

قاتل کا
انجام

فَرِيَا جَبَّ تَوَاكِي قَتْلًا حَقُّكَ اِتِّخَابُ كَرِهِي يَمْطُحُ كَا فَتَكُوْنَ
مِنْ صَحْبِ سَنَدٍ پَسِ تَوَجَّهِيْمُوْنَ مِيْنَ سَعْدِ بَايْ كَا۔ یعنی تیرے
لیے دوزخ و جب کہ رمی جائیگی۔ قتل چند کبریاں یعنی بڑے گناہوں میں
سے ایک ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا
فَحَبْرَ وَادِّ جَهَنَّمَ حَبْدٌ فِيْهَا ذَنْبٌ جَوْسِي مَوْنِ كَرِهِي
قتل کرے یا۔ تو اس کی سزا دائمی جہنم ہے۔ اگر قتل کو حلال سمجھ کر کیا ہے۔
تو قاتل کافر اور مرتد سمجھا جائے گا اور ہمیشہ دوزخ میں جاتا ہے گا۔ اور
اگر حلال نہیں سمجھتا مگر قتل کا مرتکب ہوا ہے تو لمبے عرصہ تک سزا پانے
کے بعد ایمان کی بدولت رہائی حاصل کرے گا۔ فرمایا وَذَلِيْلٌ
حَبْرَ لِّظُلْمِ بِيْنِ عَمَلِ كَرِهِي دَالُوْنَ كِيْ جَبَّ۔ ہوا کرتی ہے۔
کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

ہر حال جب قبیل نے ہابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو ہابیل نے
 نے اسے ہرچہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کرنے سے تو قانون خداوندی
 کو توڑے گا جسکی بدولت تو خدا تعالیٰ کی ابدی گرفت میں مبتلا ہو گا۔

لَا يُحِبُّ اللَّهُ
دَرَس نَوَز دہم ۱۹

السَّادَةُ
آیت ۳۰ ۲۱۵

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ
فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ
فِي الْأَرْضِ لِيُخَبِّرَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ
يُؤَيِّلَتِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ
فَأُؤَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾

مکمل ہے

ترجمہ: پس آدمہ کیا اُس کو اُس کے نفس نے پے جان
کے قتل پر، پھر اُس نے اُس کو قتل کر ڈالا، پس ہو گیا وہ نقصان
انھانے والوں میں ﴿۳۰﴾ پھر بھیجا اللہ نے کڑے کو، وہ زمین کو
کرسیتا تھا تاکہ دکھائے اُس کو کہ کس طرف چھپائے وہ اپنے
بھائی کی لاش کو، وہ کہہ نکلا، بے فسوس کیا میں عاجز
ہو گیا ہوں اس بات سے کہ میں سو جاؤں اس کڑے جیسا کہ میں
پے جان کی لاش کو چھپاؤں پھر ہو گیا وہ پکھتاے والوں میں ﴿۳۱﴾

بطاوت

آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان تنازعہ کا ابتدائی حصہ گذشتہ درس میں بیان
تھا۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کی۔ بائیل کی قربانی قبول ہو گئی
جب کہ قابیل کی نہ ہوئی۔ اُس نے غصے میں آکر اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی مگر بائیل
نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے۔ اللہ کے ہاں قربانی کی قبولیت کا معیار یہ ہے
کہ وہ متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ اگر تم بھی تقویٰ کی صفت سے مستصف ہو سکتے
تو اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی بھی قبول فرماتا۔ اُس نے یہ بھی کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کیلئے

اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائیگا۔ تو میں تیرے قتل کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اُس اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اگر تم نے مجھے قتل کر ہی دیا۔ تو پھر تمہیں میرے قتل کا گناہ اور خود اپنے گناہ بھی اٹھانا ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جہنمی بن جاؤ گے۔

بھائی کا
قل

باد جود اس کے کہ ہابیل نے بڑی مؤثر بات کی مگر قابیل اپنے ارادے سے باز نہ آیا۔ اللہ جل شانہ نے اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا ہے فَصَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ اُس کے نفس نے اُسے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ طوعت کے کئی ایک معنی آتے ہیں جیسے آمادہ کر دینا، اُلٹ کر دینا، سزین کر دینا، ہموار کر دینا وغیرہ۔ ہر حال قابیل کے نفس نے اُسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ ہابیل کو اپنے راستے سے ہٹائے، فَقَتَلَهُ پھر اُس نے اُس کو قتل کر دیا۔

نفس کی آمادگی کے متعلق خود قرآن میں موجود ہے۔ "رَبِّ النَّفْسِ لَمَعَارَۃً بِالْاُنۡفُسِ" ایک صفت یہ ہے کہ وہ انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرتے وقت ابتدا میں جھجک محسوس ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ انسان کا نفس اور شیطان اس کو برائی پر آمادہ کر لیتا ہے پھر جب وہ ایک دفعہ گناہ میں موٹ ہو جاتا ہے۔ تو اُس کے لیے رہ ہموار ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ وَاعْظُ الْمَلَّةَ فِي قَلْبِ كُلِّ مَوۡمِنٍ ہر مومن کے دل میں خدا کی جانب سے ایک داعی ہو جاتا ہے۔ اور اس سے مراد انسان کا ضمیر ہے جو بیدار ہوتا ہے اور ہر برائی پر اُسے خبردار کرتا ہے۔ انسان جب اس نصیحت کو نظر انداز کر کے پہلی مرتبہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ پھر بھی اُس کے لیے موقع ہوتا ہے کہ توبہ کرے اور آئندہ اُس سے باز آجائے۔ اگر ایسا کرے تو سیاہ دھبہ صاف ہو جاتا ہے اور

اگر گندہ پر صر کرنا ہے تو دل کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **كَلَّا بَلْ عَصَاكَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ** مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ لوگو! سن لو، ان لوگوں کی بے نیکیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے اور ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ قاہل کے نفس نے اُسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا اور اس نے اُسے قتل کر دیا۔

طریقہ قتل کے متعلق تفسیری روایات میں آتا ہے کہ باہل کہیں سورہ قصہ۔ قاہل کو موقع مل گیا اور اُس نے اُس پر سے پتھر مار کر بھائی کا سر کھل دیا قتل کی جو بھی صورت ہو، اللہ نے فرمایا کہ اس فعل کے ارتکاب کے بعد **فَاصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ** وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا قاتل کو ظاہری نقصان تو یہ ہوا کہ اُس کے ماں باپ سخت ناراض ہو گئے۔ گویا بھائی سے محرومی اور والدین کی ناراضگی بذاتِ خود بہت بڑا نقصان ہے۔ عرب لوگ کہا کرتے ہیں **المرء کثیر باخیه** بھائیوں کی وجہ سے آدمیوں کی اکثریت ہوتی ہے۔ فارسی کا قول بھی ہے **برکہ بزد در نذر در قوت** بزد و نذر درہ جس کا بھائی نہیں ہے، اُس کے پاس قوت بزد نہیں ہے۔ بھائیوں کی تائید ان کی طاقت کا ذریعہ ہوتا ہے مصیبت کے وقت بھائیوں کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بھائی کو قتل کر کے دوسرا بھائی قوت بزد سے محروم ہو گیا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے فارسی والے کہتے ہیں **برکہ در نذر در شفقت نذر** جسکی ماں نہیں ہے وہ شفقت سے محروم ہے۔ اور **برکہ زن نذر در آسائش تن نذر** جسکی بیوی نہیں ہے اُسے جسم کا آرام میسر نہیں ہے۔ اللہ نے بھی سنوایا کہ تمہارا لیے بیویاں پیدا کی ہیں **لَتَسْكُنُوا فِيهَا** تاکہ تمہیں رحمت نصیب ہو۔ اسی طرح ایک بھائی کے لیے دوسرا بھائی بھی بہت بڑی نعمت ہے

خاص طور پر نیک اور مستحق بھائی سے محرومی نقصانِ عظیم ہے۔
 اس دنیوی اور فوری نقصان کے علاوہ آخرت کا شدید ترین اور دائمی
 نقصان بھی پیش آنے والا ہے، بھائی کا قتل انتہائی ظلم اور قطع رحمی کی
 بدترین مثال ہے۔ دنیا میں خونریزی کی ابتدا اسی قتل سے ہوئی اس سے پہلے
 کوئی خون نہیں بہا تھا۔ اس اولین قتل کا اثر نہ صرف والدین اور بھائی پر ہوا
 بلکہ پورے ماحول پر ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قتل کا بدنِ سیاہ ہو گیا،
 ناجی دنیا میں پھیل کر دے ہو گئے، درختوں کے ساتھ کانٹے لگ گئے
 اور اسی طرح کئی دیگر ناگوار تغیرات پیش آئے۔ یہ سب تغیری روایات
 میں آتا ہے۔

انفردی نقصان اس میں سے ایک عظیم ترین نقصان یہ ہے کہ
 اس قتل ناحق کا باقائہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا۔ اب قیمت تک جتنے
 بھی قتل ناحق ہوتے رہیں گے ان کا گناہ متعلقہ قتل کے علاوہ اولین قتل
 قابل کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد
 مبارک ہے لا ذنہ اول من سن القتل اس لیے کہ قابیل نے
 دنیا پر پید قتل کر کے اس جرم کو راسخ کیا۔ اب ہر ایسے فعل کی برائی اسکو
 بھی ملتی ہے کی، اسی طرح جو شخص کسی نیکی کا دستور قائم کرے گا، اس پر
 عمل کرنے والے ہر شخص کے علاوہ اس کا ثواب اس کے اولین جاری
 کنندہ کو بھی پہنچتا ہے گا۔ غرضیکہ اس لحاظ سے بھی قابیل کے لیے یہ بہت
 بڑا نقصان ہے کہ دنیا کے سرقتل میں سے اس کو حصہ ملتا ہے گا۔

تدفینِ میت

چونکہ اس سے پہلے کسی نشان کی موت واقع نہیں ہوئی تھی، اس
 لیے قابیل کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ بھائی کی بے جان ریش کو کیسے
 فکھانے لگائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ریش کو کندھے پر تھامنے
 پر تیار ۲۰ ورجب وہ گلے سڑنے لگی تود، غچک نہ شروع ہو گیا، اس

سے اُسے مزید پریشانی لاحق ہو گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اُس کی راہنمائی فرمائی: **لَا تَحْزَنْ** اللہ عَزَّوَجَلَّ اللہ نے کوئے کو بھیجا **يَنْجِثُ فِي لَحْنِ** جو زمین میں کریدتا تھا۔ اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے مگر وہاں کوئے کی بجائے جنگلی ناختہ کے الفاظ ہیں۔ بائبل تو تحریف سے پاک نہیں رہی اور یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف حق کوئے کا ذکر فرمایا ہے۔ لہذا یہی بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کوئے سے کیا۔

کوئے کے ذریعے راہنمائی کے متعلق مفسرین نے کئی واقعات لکھے ہیں مثلاً یہ کہ دو کوئے آپس میں لڑ پڑے، پھر ایک نے دوسرے پر غیرہ نوحی ڈالے حتیٰ کہ اُسے مار ڈالا۔ اس کے بعد زمین کو کرید کر گڑھا بنایا اور مردہ کوئے کو اس میں دفن کر دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی مردہ جانور کے دفن کرنے کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا بلکہ کوئی بھی ایسی چیز جسے فوری استعمال کرنا مطلوب نہ ہو اسے آئندہ استعمال کے لیے زمین میں دبا دیا جاتا ہے تو یہاں کوئی واقعہ قایم کے سامنے پیش آیا تھا۔

اس سلسلہ میں اللہ کی طرف سے کوئے کا انتخاب بڑا معنی خیز ہے کہ اس کی فطرت میں جیڑ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کی لاش پر بڑا شور مچاتے ہیں اور سب کوئے کھٹے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب تک وہ لاش کسی ٹھکانے نہ لگ جائے کوؤں کی بے چینی اور شور و غل جاری رہتا ہے۔ چنانچہ بائبل کی لاش کی تدفین کے لیے بھی اللہ نے کوئے سے کام لیا اس لیے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کرید کر گڑھا بنایا اور مردہ کوئے یا کسی دوسری چیز کو اس گڑھے میں دفن کیا۔ مقصد یہ تھا **لِيَكُنْ كَيْفَ يُؤَدِّي سَوْؤَةُ اَخِيهِ** کہ قبیل کو دکھا دیا جائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ سَوْؤَةُ لاش پر بھی بولا جاتا ہے اور اعضائے مستورہ پر بھی، اور اس کا اطلاق مطلق جسم پر بھی ہوتا ہے۔ بہر حال اس پہلی میت کے تدفین کا طریقہ اللہ نے

ایک کو سے کے ذریعے سمجھا دیا۔
 میت کی تدفین ایک فطری عمل ہے، اس سے جسم انسانی کی حالت
 بھی ہو جاتی ہے اور اس کی توہین و تذلیل بھی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ میت
 کو ٹھکانے لگانے کے سارے طریقے غیر فطری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
 زمین کا یہ بھی ایک خاصہ بیان فرمایا ہے ”الْعُرْجُجَعِلْ لَأَرْضُكَ
 كِفَانًا هَ أَحْيَاءٌ وَ أَمْوَاتًا“ (مرست) یہ زمین زندوں کو بھی
 اپنے اوپر تھامتی ہے اور مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے۔ سورۃ عبس میں
 فرمایا کہ ہم نے انسان کو لفظ سے پیدا کیا۔ پھر اس نے زندگی کی تمام منازل
 طے کیں ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَتْهُ پھر ہم نے اُسے موت دی اور
 اُسے قبر کے سپرد کر دیا۔ گویا مرے کو قبر میں دفن کرنا ایک فطری عمل ہے
 بندو اپنے مردوں کو جلا ڈالتے ہیں۔ جو کہ اشرف المخلوقات کی سخت توہین
 ہے مجوسی لاش کو اونچی جگہ پر کھلے عام رکھ دیتے ہیں۔ چلیں آکر اُس کا
 گوشت فوج لیتی ہیں۔ اُسکی ہڈیاں بچے گر پڑتی ہیں جنہیں بعد میں ٹھکانے
 لگا دیا جاتا ہے۔ یہ سب غیر فطری طریقے ہیں۔ انسان کی عزت و احترام
 کا تقاضا یہی ہے کہ اُس کے مردہ کو ادب و احترام کے ساتھ زمین میں
 دفن کر دیا جائے۔

الطہارۃ

بہر حال جب قایل نے ایک کو سے کو دیکھا کہ اُس نے زمین کو یہ کہہ کر
 مردہ کو دفن کیا ہے تو اپنے آپ پر افسوس کرنے لگا قَالَ یٰوَيْلَتِیْ
 اَسْجِزَّتْ لِّاَسْفُسٍ کیا میں اتنا عاجز آگیا ہوں اَنْ اَکُوْنَ مِثْلَ هٰذَا
 انْفِرَابِ کہ میں اس کو سے جیسا بن جاؤں مطلب یہ تھا کہ افسوس میں
 ایک کو سے جتنی عقل بھی نہیں رکھتا۔ ایک پرندے نے تو لاش کو دفن
 کر دیا مگر مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا۔ یہ قایل کی طرف سے اظہارِ تاسف
 کے الفاظ تھے۔ اپنی کم عقلی اور کمزوری کو ظاہر کرنے کے بعد اُس نے

کو سے سبق سیکھا فَأَوْرَىٰ سَوْدَةَ آخِي مَجْهَسَةٍ تَوَاتَا بَعْدَ نَهْوَ كَرَمٍ
اپنے بھائی کی میت کو چھپا دیتا یعنی زمین میں دفن کر دیتا۔

قانون
ایضاً عہد

اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا میں اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے۔
”وَقُولُوا بِالْعَقُودِ“ یعنی اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو اور نقص عہد کا ارتکاب
مت کرو۔ اگر عہد کو پورا کرو گے تو تمہیں ترقی نصیب ہوگی اور عہد شکنی کے
مرتبہ ہو گئے تو بڑے نتائج سامنے آئیں گے۔ یہودی عہد شکنی کی وجہ
سے ہی شگل ل اور طعون ٹھہرے اور نصاریٰ باہمی جنگ و جدل میں مبتلا ہو
اہل ایمان کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم بھی اہل کتاب کی روش پر چلو گے تو
یہ بیماریاں تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائیں گی، انسان قانون کا مکلف ہے اور
اس کی پابندی میں ہی اس کا عروج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں
ملکیت و رہیمیت کی باہمی کش مکش رکھ دی ہے۔ اب یہ اس کی فطرت
کا تقاضا ہے۔ وہ صفت ملکیت کو غالب لا کر قانون خداوندی کی پابندی
کمرے۔ اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو انسانیت کے دائرہ سے نکل
کر رہیمیت والوں کے گروہ میں شامل ہو جائے گا، بلکہ اُن سے بھی کم تر
درجے میں چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ ”ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ“
جب وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو درندوں، پرندوں اور کیڑے
مکڑوں سے بھی ذلیل تر ہو جاتا ہے۔ اور قبیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔
اُس نے قانون خداوندی کے خلاف کیا تو اللہ نے اُسے دکھا دیا کہ وہ کو سے
جیسے جانور سے بھی ذلیل ہو گیا ہے۔

احسان
خدمت

بہر حال قبیل نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ، بھائی کو قتل کیا، پھر لاش
کو ٹھکانے لگانے سے بھی عاجز رہا، ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلا
فَأَصْبَحَ مِنَ الْمَدْمُونِ وہ مذمت اٹھانے والوں یعنی کچھپانے
والوں میں ہو گیا۔ اُسے اپنی عاجزی اور بے عقلی پر افسوس ہوا جسکی وجہ

سے اُسے احساسِ ندامت ہوا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے التوبۃ الندم
یعنی توبہ ندامت ہی کا نام ہے۔ جب کوئی شخص غلط کام کر بیٹھتا ہے پھر
اُسے ندامت ہوتی ہے اور وہ اس کام سے باز آجاتا ہے۔ وہ اُنڈھ کے
لیے بھی عزم کر رہا ہے کہ ایلے کام کا اعادہ نہیں کرے گا، توبہ ہی توبہ ہے۔ مگر
قابلِ کامعاطر مختلف ہے۔ وہ اپنی بے عقلی پر اظہارِ ندامت کر رہا تھا۔
کرتے ایک کرے جیسی عقل بھی جھل نہیں، مگر وہ اپنے فعلِ قتل پر نادم نہیں
ہوا اور نہ اُس نے توبہ کی، لہذا وقتی طور پر تو اُسکی پریشانی دور ہوگئی، مگر حرم
قلعہ میں ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق بن گیا۔

العائدة ۵
آیت ۲۲

لا یحب اللہ ۶
درس ہفتم ۲۰

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝۳۱

ترجمہ :- اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بیشک شان یہ ہے کہ جس نے قتل کیا کسی نفس کو بغیر کسی جان کے یا بغیر زمین میں فساد کرنے کے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور جس نے زندہ رکھا اس ایک جان کو، پس گویا کہ اس نے زندہ رکھا سب لوگوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ تحقیق آئے ہیں ان لوگوں کے پاس ہمارے رسول قاضی باقی ہو کر، پھر بہت سے ان میں سے اس کے بعد زمین میں البتہ اصراف کرنے لگے ہیں ۝۳۱

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ فرمایا تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو تعدی اور ظلم کے ساتھ قتل کر دیا چونکہ اس سے پہلے روئے زمین پر کوئی موت واقع نہیں ہوئی تھی، اس لیے قاتل اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگانے سے متعلق پریشان

عظیم و تعدی کا ثبوت دیا، اس علت کی بنا پر یعنی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
 اللہ کا قتل کے لیے بنی اسرائیل پر یہ قانون نازل کیا ہے۔ جیسا کہ گذشتہ دروس
 میں بیان ہو چکا ہے قتل ناحق بہت قبیح حرکت ہے۔ یہ انسان کے لیے
 تباہ کن ہے اسی کی پاداش میں قَتَّكُونَنَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ انسان
 جہنمی بنتا ہے۔ قتل ناحق کے وبال کے متعلق گذشتہ سورۃ میں بھی گزر چکا
 ہے۔ ”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَنَزَّوْهُ جَهَنَّمَ“
 جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔
 اس کے علاوہ ”وَلَعَنَ“ کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ ایسے شخص پر اللہ
 کا غضب اور ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ غرضیکہ قاتل کی دنیا اور عاقبت
 دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قبیح جرم کے
 اندام کے لیے یہاں پر قانون بیان فرمایا ہے۔

قصص
 کی برکات

سورۃ بقرہ میں قصاص کا قانون بیان ہو چکا ہے ”وَلَكُمْ فِي
 الْقِصَاصِ حَكِيمَةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ“ اے عقلمندو! تمہارے
 لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے۔ اگر اس قانون کو ٹھیک طور
 پر جاری کرو گے تو تمہاری زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی اور قتل کی وارداتیں
 رُک جائیں گی، بصورتِ دیگر قتل ہوتے رہیں گے اور تمہاری جانیں ہمیشہ غیر محفوظ
 رہیں گی۔ ہمارے اپنے ملک میں ابھی تک انگریز کا تعزیراتی قانون نافذ ہے
 جس کے نتیجے میں دن رات دھڑا دھڑا قتل ہو رہے ہیں اگر سلام کا قانون
 قصاص نافذ ہوتا تو قتل کی وارداتیں رُک جاتیں۔ اس کے برخلاف سعودی عرب
 میں اسلامی تعزیرات نافذ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے مقابلے میں
 اس خطہ ارضی پر قتل کے کیس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ قتل کی واردات شاذ و نادر
 ہی ہوتی ہے اور وہ بھی ایسے لوگوں سے جو غیر ممالک سے آکر سعودیہ میں
 ملازمت کرتے ہیں۔ عربوں میں تو قتل بہت شاذ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہاں قصاص

کا اسلامی قانون، مذہب ہے۔ دہاں پر بڑا قتل کا فیصلہ چند دن میں ہو جاتا ہے اور مجرم کی گزند دن تن سے جدا کر دی جاتی ہے۔

قتل ناجق

قتل جیسے گھناؤنے جرم کے متعلق اللہ نے فرمایا: كَتَبْنَا عَلَىٰ نَفْسِهِ یعنی ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا۔ اَنَّهُ يَشْأَلُ شَانِ یہ ہے مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ جس نے کسی کے سوا جان کو قتل کیا بغیر جان کے عوض کے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو جان کے بدلے میں قصاص کے طور پر قتل نہیں کیا جاتا جس نے کسی کو، حق قتل کر دیا، جس قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کرنا بالکل جائز ہے۔ کیونکہ قانون خداوندی یہ ہے: كَانَ نَفْسًا بِالنَّفْسِ جان کے بدلے میں جان، وہی جائیگی۔ ہر عضو کے بدلے میں قصاص ہے یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، حتیٰ کہ وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ زخموں کا بھی قصاص ہے مقصد یہ ہے کہ سزا نے ظلم کی برائیوں سے مدد کی ہے جس طرح کہ اسے قصاص پہنچانے انہی قسم کو بدلہ دینے کی اجازت ہے۔ بنی وجہ ہے کہ قانون قصاص قتل کے واقعات کی مدد کے لیے ایک موثر قانون ہے۔

حقوق فی

فرمایا: بِمِثْلِ یعنی اس پر ہماری جہاد ہے کہ جو کسی شخص کو، حق قتل کرے اِنَّ قَدْ دَفَعْنَا یا کسی نے شخص کو قتل کر دیا۔ جو زمین میں فساد مہم نہیں ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فساد برپا کرے تو اس کو مار دینا تو روا ہے مثلاً غدار کے ساتھ جہاد کرنا جائز ہے کیونکہ وہ اہل حق کو حق کے رستے سے روکتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت ۱۹۰ میں منافقوں کے متعلق آتا ہے: وَإِذْ قِيلَ لَهُ لَوْ تَصْبِحُونَ فِي لَو تَصْبِحُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو یعنی سزا کے رستے میں رکاوٹ نہ بنو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم منصف نہیں، لَا نَحْنُ مُصْهِرُونَ بلکہ ہم تو مصالح میں۔ فساد کیا ہے؟ خلاف بالشرائع

یعنی قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرنا، ان میں بغاوت پیدا کرنا، چنانچہ ایسے لوگ واجب القتل ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ستر کے دین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شرارتیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فریاد ڈاکہ ڈالنا لوگوں کو تنگ کرنا سب فساد ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ مہ کے راستے سے روکنا جیسے فرمایا: **وَيَكْهَمُهُمْ وَذَعَزَّ سَبِيلِ مَبْدَأِ** ان سب لوگوں کے خلاف جہاد کرنا اور ان کو مارنا باطل درست ہے۔

بہر حال فرمایا کہ جس نے کسی شخص کو زندہ تو ہون کے بعد سے میں قتل کیا وہ پچھتاوے میں فساد برپا کر چکی وحشیہ، بلکہ بدوہ کسی کی جان لینے کا مترکب ہو گا **لَا تَقْتُلِ النَّفْسَ جَمِيعًا تَوَاسَّ** نے ایک شخص کو قتل نہیں کیا بلکہ وہ سمجھو کہ اُس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ ایک جان کا خوف پوری نسل سنانی کے خوف کے برابر ہے۔ یہ بات حضور علیہ السلام نے یوں سمجھائی کہ دنیا میں جب بھی کوئی قتل ناحق ہوتا ہے **اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعَلَمًا** تو ایک حصہ گناہ آدم علیہ السلام کے اُس بپے پر بھی ڈالا جاتا ہے جس نے دنیا میں لسانی قتل کی بتدراک لکھی **لَا تَقْتُلِ الْوَدَّ** من سن لقتل کیونکہ جرم قتل کا وہی موجب ہے۔ کسی کام کی بتدراک کرنے والے اُس کے پیچھے آنے والوں کا ذمہ ہوتا ہے۔ کام اچھا ہو یا بُرا، موجب کو اس با عہد متاثر ہے۔ اگر کسی نے اچھا طریقہ جاری کیا ہے، نئے نئی سنت کا اجرا کیا ہے تو اس کا عمل کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ایسے کام کی بتدراک کرنے والے کو بھی بڑے جرم متاثر ہوگا۔

سی طرح اگر کسی نے بُرے کام کی بنیاد رکھی ہے، کسی بدعت کا اجرا کیا ہے تو اس بُرے کام کے بہرہ مال کے گناہ کے ساتھ ایک گناہ اُس کے جاری کنندہ پر بھی ڈالا جاتا ہے گا۔ الغرض یہاں پر فرمایا کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا، اُس نے سب لوگوں کو قتل کیا، کیونکہ ہر قتل کا گناہ اس کے موجب کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا ہے گا۔

چکے تھے تو تم بھی اُن سے پیچھے نہیں رہو گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان میں سب سے پہلا قتل ناحق حضرت عثمانؓ کا ہوا۔ مسلمانوں کے درمیان تلوار چلنے کی ابتدا، مولیٰ جو اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں انگریزی تعزیراتی قانون کی بدولت قتلوں کی بھرمار ہے۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ایک ضلع میں ایک سال کے اندر ایک ہزار قتل ہوئے۔ صدر ایوب کے زمانہ میں متعلقہ سیکرٹری نے اہلی میں یہ رپورٹ شیش کی تھی کہ غائبین سال کے عرصہ میں اس ملک عزیز میں سولہ ہزار قتل ہوئے۔ قتل کی فراوانی کا انداز یہ ہے کہ میں نے خود اخبار میں پڑھا کہ ایک سگریٹ کے تازہ میں ایک آدمی نے دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ معمولی معمولی باتوں پر قتل ناحق کی یہ واردتیں انسانی خون کی ارزانی پر گواہ ہیں حالانکہ یہی چیز کہہ روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ قتل کا قانون بنی اسرائیل کو سمجھایا ہے۔

فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ہمارے رسول
 مفسرین کی کثرت
 جنی اسرائیل کے پاس واضح باتیں لے کر آتے تھے۔ بینات سے مراد محض معجزات نہیں بلکہ احکام اور دلائل بھی مراد ہیں اگر ہمارے رسول واضح تعلیم اور اصول لے کر آتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے عید کردہ حدود و قیود ان پر واضح کر دیے اس کے باوجود تھوڑے ان کثیرین مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِی الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ پھر اس کے بعد ان میں اکثر لوگ زمین میں اسراف کرنے والے ہیں سابقہ جینے نے بھی بالوضاحت حلت و حرمت درجائز و ناجائز کے قوانین بیان فرمائے اور پھر سب سے آخر میں آنے والے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیا کہ مَا مِنْ شَیْءٍ يُقَرَّبُ بِكُمْ لِمَا الْجَسَنَةِ وَیُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ یعنی جنت کے قریب اور دوزخ سے بعید کر نیوالی تمام چیزیں تمہیں بتا دے

گئی ہیں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں علم نہیں ہوا۔ اب ان کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہی۔ یہ لوگ اپنی غفلت، جہالت، اور نادانی پر پچھتے جاؤ گے۔
 قتل نامحرم اور دیگر محبوب سے بچنے کی تدابیر بتلا دی ہیں، گناہ اور ان کے درجات واضح کر دیے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کی تدابیر واضح کر دی ہیں، سوسائٹی میں امن و امان کے قیام کے اصول سمجھا دیے ہیں اور معاشرے کے افراد کی عزت و احترام کا طریقہ بتا دیا ہے لہذا اب یہ ان کا کام ہے کہ پوری دنیا سے فتنہ و فساد کو قلع قمع کر کے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنادیں۔

اسراف کا لفظی معنی حد اعتدال سے آگے بڑھنا ہے معاملہ کھانے پینے کا ہو یا لباس کا، مسئلہ سیاسی ہو یا معاشی کسی بھی موقع پر حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر ایک روپے کا کھانا کھائیت کر سکتا ہے تو دس روپے خرچ کرنا، وزنا اسراف ہوگا۔ حدود شریعت کو توڑ کر حرام چیزوں کی طرف غبت کرنا اسراف ہی تو ہے۔ اللہ نے فرمایا اَلْمُدَّارُ وَاشْتَرَوْا وَلَا تَسْرِفُوا مگر حد اعتدال سے آگے نہ بڑھو۔ بے جا خرچ نہ کرو۔ یہاں پر یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ ہمارے رسول واضح احکام اور دلائل سے آئے ہیں مگر اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت اسراف و تبذیر کا شکار ہے انہیں حد اعتدال سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اسی سلسلہ میں اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چوری اور ڈاکے کا قانون بتایا ہے اور منہجین کی سزا کا ذکر کیا ہے۔

نَمَا جَزَا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
يَدَيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ (۲۳) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۲۴)

ترجمہ: بیشک جو اُن لوگوں کی جو اللہ اور
اُس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد
یہ ہے کہ اُن کو قتل کیا جائے یا انہیں سولی پر لٹکا جائے یا
کٹے جائیں اُن کے ہاتھ اور پاؤں الٹے سیدھے یا اُن کو دُور
کر دیا جائے زمین سے۔ یہ اُن کے لیے رسول ہے دنیا میں اور
اُن کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے (۲۳) مگر وہ لوگ جو
نے توبہ کر لی پیشتر اس کے کہ تم اُن پر قابو پاؤ تو جان لو کہ
بیشک اللہ تعالیٰ بخشنش کرے والا اور نہ بن سے (۲۴)

تذکرہ

گذشتہ آیات میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا تھا جن
میں سے ایک نے ظلم و تعدی کے ساتھ دوسرے کو قتل کر دیا اور اس ضمن میں
اللہ تعالیٰ نے قتل ناجی کی مذمت بیان فرمائی۔ چونکہ بنی اسرائیل میں یہ بیماری بھرت
موجود تھی اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کی تعلیم کے لیے یہ بات

لکھدی کہ جو کوئی کسی شخص کو بغیر قتل نفس اور بغیر فساد فی الارض کے قتل کرتا ہے وہ گویا تمام انسانوں کا قاتل ہے کیونکہ دنیا میں جس قدر قتل ناحق ہوتے ہیں ان سب کا ایک ایک وبال سب سے پہلے قاتل پر بھی پڑتا ہے۔ ایک شخص کا قاتل پوری دنیا کے انسانوں کے قتل کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اس کے برعکس فرمایا کہ جو شخص کسی ایک انسانی جان کی حفاظت کرتا ہے وہ گویا تمام نسل انسانی کی حفاظت میں شریک ہوتا ہے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے فساد کی ایک اور قسم کا ذکر کر کے مفسد کو دی جانے والی سزا کو بیان فرمایا ہے۔ لفظ فساد اپنے اندر بہت وسیع معانی رکھتا ہے۔ دیئے تو کفر، شرک اور قتل ناحق فساد ہی کی اقسام ہیں۔ کسی کے مال و جان کو نقصان پہنچانا، کسی کی عزت و آبرو سے کھینچنا فساد ہی کے حصے ہیں مگر اس آیت کریمہ میں فساد کی ایک قسم حاربہ یا دیکیتی کا ذکر کر کے اُس کی سزا کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے اگلی آیات میں جہاد فی سبیل اللہ اور تقویٰ کا بیان ہے اور اُس کے بعد پھر فساد ہی کی ایک قسم چوری اور اس کی سزا کا ذکر ہے۔

چوری اور ڈاکہ میں فرق ہے۔ چوری کی صورت میں تو خفیہ طریقے سے کسی کو مال حاصل کیا جاتا ہے مگر ڈاکے میں علی الاعلان بزورِ قوت مال حاصل کیا جاتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو جان کو مارنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ ڈاکو جب ڈاکہ کے راہ سے نکلتے ہیں تو وہ مطلوبہ کام کے لیے الزامی قوت جمع کرتے ہیں اسلحہ مہیا کرتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں اور پھر اس ظلم و تعدی کا آغاز کرتے ہیں۔ چونکہ ڈاکو پوری تیاری کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اس لیے وہ حملہ آور ہو کر مال و اسباب چھین لیتے ہیں اور بعض اوقات خورقوں کو بھی اغوا کر لیتے ہیں چونکہ مخالف فریق اس ناگہانی آفت کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہوتا

ڈاکہ کی
تعریف

اس لیے بسا اوقات ڈاکوؤں سے تعرض کرتا ہے تو وہ اس کی جان بچانے کے لیے بھی دریغ نہیں کرتے۔ لہذا عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے حالات میں لوگ خود ہی سب کچھ ڈاکوؤں کو پیش کر دیتے ہیں اور اگر کوئی حیل و حجت کرنا ہے تو اسے مال کے ساتھ جان سے بھی ہٹھ دھونے پڑتے ہیں۔ ڈاکے کی بجاری قدیم زمانے سے چلی آرہی ہے اور ساری دنیا اس میں مبتلا ہے۔ نطف کی بات یہ ہے کہ مستعدان اور ترقی یافتہ کھلانے والے ممالک میں ڈاکے کی شرح ترقی پذیر ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہے مشرقی ممالک میں تو یہ وبا موجود ہے مگر امریکہ اور برطانیہ جیسے صفت اول کے ملک بھی اس سے محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ترصاف فرمادیا ہے۔ "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ" کہ وہ فتنہ و فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا، مگر دنیا کا شاید ہی کوئی خطہ ڈاکے جیسے قبیح جرم سے مامون ہو۔

قرآن پاک میں حدود کا ذکر بہت مختصر ہے البتہ تعزیرات کا وسیع بیان موجود ہے۔ حدود میں چوری، شراب نوشی، قذف، زنا، ارتداد، بغاوت اور ڈاکہ شامل ہیں۔ جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے اسلام نے تین قسم کی سزائیں مقرر کی ہیں۔ حدود مقررہ تعزیرات ہیں اور ان میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ دوسری قسم قصاص ہے۔ یہ سزا قتل ناحق کے جرم میں دی جاتی ہے سزاؤں کی تیسری قسم تعزیرات ہیں جن کا باب بہت وسیع ہے۔ اسلامی نظام میں تعزیرات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ البتہ مختلف جرائم کی سزائیں جو یہ کہنا مسلمان حاکم کی صوابدید پر ہے۔ وہ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے جو سزا مناسب سمجھے، عائد کرے۔ تاہم اصول بات یہ ہے کہ ظلم کسی صورت میں بھی قابل برداشت نہیں ہے۔

اسلامی
سے جنگ

ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ مَا جَنَّاؤُا الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اِلٰهَ وَرُسُلًا بِشَكِّ سَرَّانٍ لُّوْكَوْا كِي جَوَالِدٍ اَوْ رُسُلٍ كَمَا تَجِبُ كَمَتِ

ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو جہزہ کا تذکرہ کر کے پھر اُن کی سزا بیان فرمائی ہے یعنی اللہ اور اُس کے رسول کے ساتھ جنگ اور فساد فی الارض امام ابو بکر جصاصؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کو حقیقی معنوں پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ رسول کے ساتھ لڑائی تو پھر بھی کسی حد تک قابلِ فہم ہے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جنگ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ وہ تو قادرِ مطلق ہے جب چاہے کسی کو فی غور فغا کرے، اُس کے ساتھ مقابلہ کی کون جرات کر سکتا ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے ساتھ لڑائی کو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں پر محمول کیا جاتا ہے اور اس کا مہربب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مامون لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنا خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ مسلمان کی جان و مال محفوظ ہے۔ اسی طرح مسلمان ملک میں خدا کے قانون کی بالادستی کو تسلیم کرنے والے غیر مسلم ذمی بھی۔ مومن ہیں۔ اُن کے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرد یا گروہ مامون لوگوں کے ساتھ تعرض کرتا ہے، اُن کے مال چھینتا ہے، جان کے ساتھ کھیلتا ہے یا اُن کی عزت و آبرو کے درپے ہوتا ہے، تو وہ گویا اللہ کے قائم کردہ امن کو تباہ کرتا ہے اور اس طرح خود اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں جنگ کے لیے آکھڑا ہوتا ہے۔ اللہ سے جنگ کی مثال دوسرے مقام پر بھی ملتی ہے فرمایا اگر سود خوری سے باز نہیں آتے فَأَذَلُّوْا جَحِيْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ تُو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں پر بھی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کو انہی معانی میں دیا گیا ہے۔

۱۱۔ ابو بکر جصاصؓ نے روایت بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے حضرت معاذؓ سے فرمایا، اے معاذؓ! تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک میں داخل ہے۔ ریاکاری عملی شرک ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ فرمائی مَرْتُ اَذْنٰی وَلِیًّا فَقَدْ بَارَزْنِی بِالْحَرْبِ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے ولی کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے جنگ کا چیلنج دیا۔ یہاں بھی مجازی معنی مراد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ آئنے سنے جنگ تو نہیں کرتا، مقصد یہی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنا، امن وامان کو تباہ کرنا گویا خدا تعالیٰ سے لڑائی کرنا ہے۔ کسی ہستی کے نافذ کردہ قانون کی خلاف ورزی خود اُس ہستی کے ساتھ دشمنی کے برابر ہے، اللہ در اُس کے رسول نے تو امن قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب حوران کے اس قانون کو توڑتا ہے گویا خدا کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ بہر حال یہاں پر حقیقی جنگ مراد نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ لفظ مبالغہ کے طور پر فرمایا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے سے مراد اُس کے بندوں سے جنگ کرنا ہے۔ "يُخٰذِعُوْنَ اللّٰهَ" کی یہی توجیہ کی جاتی ہے کہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے، یہ لفظ مجاز اس کے بندوں کے لیے استعمال کیا گیا کہ وہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں اسی طرح يُخٰذِعُوْنَ اللّٰهَ سے مراد اللہ سے جنگ نہیں بلکہ اُس کے بندوں کے ساتھ جنگ مراد ہے۔ اس طرح یہ مجاز مرسل ہو جائیگا جس میں اولیاء کو مضاف مخدوف ماننا پڑے گا اور مطلب یہ ہوگا يُخٰذِعُوْنَ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ یعنی جو اللہ اور رسول کے دوستوں سے لڑتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں تک اس آیت میں بیان کردہ دوسرے صبرم فساد فی الارض کا تعلق ہے تو کفر اور شرک سے بڑھ کر اور کیا فساد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی اور گناہ کا ارتکاب زمین میں فساد ہی تو ہے۔ جو شخص دوسرے شخص پر ظلم و تعدی کرتا ہے، وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے اور

یہی لوگوں کے متعلق اس آیت میں سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔
 ملک میں امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت اور
 جماعت المسلمین پر عائد ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ حکومت جماعت ہی کی
 فرع ہے۔ لہذا یہ جماعت اور حکومت دونوں کا فرض ہے۔ کہ وہ
 خود قانون کی پابندی کرے اور امن و امان کے مسئلہ سے عمدہ بردہ ہونے کے
 لیے ایسی انتظامیہ وجود میں لائے جو عوام الناس کو اسلامی قانون پر عملدرآمد
 پر مجبور کر سکے، اللہ نے فرمایا ہے کہ جہاد کی ضرورت اس وقت تک ہے
 جب تک فتنہ مکمل طور پر ختم ہو کر **وَيَكُونُ الَّذِينَ لِلَّهِ دِينٌ خَالِصًا لِلَّهِ**
 کا قائم نہ ہو جائے، لوگ خدا کے قانون کی پابندی کرنے لگیں، معاشرے
 کے ہر فرد کو امن و امان اور اس کا جائز حق حاصل ہو اور ہر شخص ظلم و زیادتی
 سے محفوظ ہو۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی معرکتہ الآرا کتاب حجۃ اللہ البالغہ
 میں فرماتے ہیں کہ بعثت انبیاء کے مقاصد میں ایک یہ مقصد بھی شامل ہے
رفع الظلم من بین الناس لوگوں کے درمیان ظلم کو رفع
 کرنا۔ انبیاء کرام کی بعثت کا دین مقصد تو اصلاح عقیدہ ہوتا ہے تاکہ
 انسان کی فکر کو درست کیا جائے تاہم ایک دوسرے پر ظلم کا قلع قمع بھی
 انبیاء کے مشن میں داخل ہے۔ چنانچہ تمام انبیاء اس فرض کو انجام دینے آئے
 ہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا اس ملک میں ابھی تک نگرینی قانون رائج ہے
 جو بلاشبہ امن و امان کے قیام میں ناکام ہو چکا ہے۔ بلکہ ہماری انتظامیہ کی حالت
 یہ ہے کہ یہ خود بڑے بڑے جرائم میں ملوث ہوتی ہے اور مجرموں کو ان کی پست
 حاصل ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے فرائض میں امن و امان کی نگرانی ہو اور وہ
 اس کام کے لیے باقاعدہ تنخواہ وصول کرتے ہوں، اگر وہی لوگ مجرموں
 نہ حجۃ اللہ البالغہ ص ۳۳ (نہضت)

کی حوصلہ افزائی کرنے لگیں تو امن کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ ہماری پولیس سے کون واقف نہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ شاید ہی ڈکیتی کی کوئی واردات ایسی ہو جس میں خود پولیس کو دخل حاصل نہ ہو، نظام سرمایہ دارانہ ہو یا اشتراکی، طو کیت ہو یا جمہوریت، جب تک قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے فرض کو کما حقہ ادا نہیں کھریں گے۔ لوگ ظلم و جور کی چکی میں پتے رہیں گے۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جرمِ ڈاکہ کی مختلف نوعیتوں جرم اور سزا اور ان کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ اس جرم میں واردات کی نوعیت چار اقسام سے ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ڈاکہ کا ارتکاب ہوا ہے مگر مجرمین مال حاصل نہیں کر سکے بلکہ صرف قتلِ ناحق کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو فرمایا اے مجرمین کی سزا یہ ہے اَنْ تَقْتُلُوْا کہ ان کو بھی سزا کے طور پر قتل کیا جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ڈاکو مال بھی لے گئے ہیں اور کسی جان کو بھی نقص کیا ہے۔ ایسے مجرمین کے متعلق فرمایا اَوْ يُصَلَّبُوْا یا اَنْ کوسولی پر لٹکایا جائے۔ چونکہ اس واردات میں دو جرائم کا ارتکاب ہوا ہے، لہذا اس کے لیے سزائیں بھی دو تجویز کی گئی ہیں۔ پہلے مجرم کو زندہ سولی پر لٹکایا جائے گا پھر نیز سے مارا کر اس کو ہلاک کر دیا جائیگا۔ یہ حاکم کی صوابدید پر منحصر ہے کہ مجرم کو کھلے عام سولی پر لٹکانے اور پھر عبرت کے لیے دو یا تین دن جس قدر مناسب سمجھے لٹکائے۔

ڈاکہ کی واردات کی تیسری قسم یہ ہو سکتی ہے کہ ڈاکو مال حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، البتہ کسی جان کا ضیاع نہیں ہوا۔ ایسی صورت میں فرمایا اَوْ تَقَطَّعْ اَیْدِیْہُمْ وَارْجُلُہُمْ مِّنْ خِلَافِ ڈاکو کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے۔ مگر خِلَاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہاتھ دایاں کا ہے تو پاؤں بائیں کے کاٹے گا اور اگر ہاتھ بائیں ہے تو پاؤں دایاں ہوگا۔ اب چوتھی صورت یہ رہ گئی ہے کہ

ڈاکہ تو ڈالا گیا ہے حکمران کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، نہ تو کوئی مال و منافع حاصل کر سکے ہیں اور نہ کسی جان کو نقصان پہنچا ہے۔ مثال کے طور پر فریق ثانی کو بروقت اطلاع مل گئی ہے اور وہ چوکس ہو گئے ہیں۔ یا آگے سے مقابلہ ہو گیا ہے اور ڈاکو ناکام واپس لوٹ گئے ہیں، تو ایسی صورت میں مجرمین کی تحذیر کے متعلق فرمایا اَوْفِئْتُمْ مِنْ اَلْاَنْصٰرِ یعنی جبرہ کے مرتکبین کو زمین سے ہٹا دیا جائے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک زمین سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ مجرم کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ بھی اچھی خامی سزا ہے کہ کسی کو کھنہ بارہ اور نہ ظن سے دُور کر دیا جائے۔ مگر امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے شخص کو ملک بدر کیا گیا تو جہاں جائیگا، ہو سکتا ہے وہاں اس مجرم کا پھر ارتکاب کرے، لہذا آپ کی رائے میں۔ یُتَّقٰی مِنْ اَلْاَنْصٰرِ کا مطلب یہ ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے۔

ڈاکہ کے مقام کے ضمن میں بھی فقہائے کرام کے درمیان قدرے اختلاف پایا جاتا ہے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک شہر ملی آبادی میں ڈاکہ ڈالنے کی نوبت نہیں آتی کیونکہ وہاں پر پولیس اور دیگر حفاظتی انتظام ہوتے ہیں لہذا ڈاکہ کا اطلاق کسی شہر میں کی گئی واردات پر نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف امام شافعیؒ اور امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ ڈاکہ کی واردات خواہ کسی بھی مقام پر ہو، وہ ڈاکہ ہی کہلائے گی اور جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دی جائیگی ڈاکہ ڈالنے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً افرادی قوت، اسلحہ، سواری، دھوڑا، موٹر سائیکل، کار، وغیرہ کے ساتھ اگر ڈاکہ ڈال گیا ہے تو ایسی واردات خواہ شہر، دیہات یا قصبہ میں ہو بہر حال ڈاکہ تصور ہوگی اور مجرموں کو مناسب سزا دی جائیگی۔

ان چاروں اقسام کی سزا کے متعلق فرمایا ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ

دنیا اور آخرت کی سزا

فِ الدُّنْيَا يَوْمَئِذٍ - کے لیے دنیا کی رسوائی ہے۔ جب سولی پر سہکتے جائیں، ہاتھ پاؤں کٹیں گے یا قید و بند کی سزا ہوگی تو دنیا میں بدنامی کا ہشت ہوگی۔ وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہ لوگوں کو آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہوگا۔ گویا دنیا اور آخرت بڑے مقامات پر مجرمین کے لیے ذلت و رسوائی کا سامان ہوگا۔

اس آیت سے امام ابوحنیفہؒ استدلال کرتے ہیں کہ کسی جرم میں حد کا قیام اس جرم کا کفارہ نہیں بن جاتا بلکہ یہ تو زجر یعنی تنبیہ ہوتی ہے البتہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی شخص پر حد جاری ہوگئی تو وہ اس کے لیے کفارہ بن گئی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سزا آخرت کے لیے کفارہ بن جاتی تو پھر اس آیت کریمہ میں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کا عظیمہ عیدہ ذکر نہ کیا جاتا۔ - معلوم ہوا ہے کہ حد یا تعزیر دنیا کے نظام کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے اور توبہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ہے۔ عام طور پر جب کوئی مسلمان کسی جرم میں سزا پاتا ہے تو وہ توبہ کر میتا ہے اور وہ آخرت کے عذاب عظیم سے بچ جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی دلی جرم کو جائز سمجھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے حد یا تعزیر دنیا کی رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب بھی ہے۔

توبہ قبل از
گرفتاری

فَرَأَى الرَّءْفَ لِدَيْنٍ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدَرُوا عَلَيْهِمْ
ہاں جس شخص نے اس پر توبہ پائے جانے سے قبل توبہ کر لی، وہ اپنے جرم پر نادم ہو گیا، تو پھر اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اسے صرف حق تلفی کا ازالہ کرنا ہوگا، اگر کوئی حق تلفی ہوئی ہے۔ کسی سے کوئی چیز چھپی ہے تو واپس کرے اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ فَأَعْلَسُكُمْ أَيْنَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو وہ معافی کا مستحق ہے۔ یاد رہے کہ معافی کا قانون صرف چوری

کے جہم میں ہے۔ باقی قابلِ حد جرائم زنا، قذف، شراب نوشی، ارتداد، وغیرہ میں جہم ثابت ہونے پر حد لازماً جاری ہوگی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۵﴾ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَا هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۶﴾
يُرِيدُونَ أَن يُخْرِجُوا مِنَ الدَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ
مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۳۷﴾

ترجمہ :- اے ایمان والو! ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش
کرو اس کی طرف وسیع اور جہاد کرو اُس کے راستے میں
تاکہ تم فلاح پا جاؤ ﴿۳۵﴾ بیشک جن لوگوں نے کفر کیا، مگر
اُن کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور
اُس میں اور بھی ہو اُس کے ساتھ تاکہ وہ فدیہ دیں اس کو
قیامت کے دن عذاب سے تو نہیں قبول کیا جائے گا اُن
سے اور اُن کے لیے دردناک عذاب ہے ﴿۳۶﴾ وہ
پاہیں گے کہ نکل جائیں دوزخ کی آگ سے اور نہیں ہوں
گے وہ نکلنے والے اُس سے اور اُن کے لیے عذاب ہو
گا دائمی ﴿۳۷﴾

بنی اسرائیل کے نقص عمدہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام
ربط آیت

کے، دو جہنوں کا ذکر کیا۔ ایک بیٹے نے ظلم و تعدی کی اور دوسرے کو، حق تعالیٰ کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حفاظتِ جان کی تعلیم دی اور فرمایا کہ ایک انسانی جان کا قتل پوری نسل انسانی کے قتل کے برابر ہے اور ایک جان کی حفاظت تمام انسانی سوسائٹی کی حفاظت کے مترادف ہے۔ پھر اللہ نے فساد فی الارض کی مذمت بیان فرمائی اور اس کی ایک قسم دیکھنے کی سزا کا ذکر کیا۔ اس درس کے بعد فساد فی الارض کی دوسری قسم سترہ کا بیان ہوگا، ہمہ درمیان میں اہل ایمان سے خطاب کر کے بعض چیزوں کا مطالبہ کیا گیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں پائی جانے والی خرابیوں سے بچنے کے لیے مطلوبہ چیزوں کی پابندی ضروری ہے۔

بنی اسرائیل چونکہ جہاد سے گریز کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاد کا حکم دیا ہے۔ وہ قوم فسق و فجور میں مبتلا تھی، اہل ایمان کو اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوتے تھے، قتل، حق اور دیکھتی جیسی قبیح حرکات کرتے تھے، اللہ نے اہل ایمان کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے درس میں کفار کے بڑے انجام سے بھی خبر دے دیا گیا ہے۔ پھر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ قیامت کے دن کفار کی طرف سے زمین بھر مال و دولت بھی فدیہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آخرت میں کام آنے والی چیزیں تقویٰ، اطاعتِ عدل و انصاف اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** یعنی

خوفِ نہ

ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقویٰ یا خوفِ خدا کی اولین علامت یہ ہے کہ انسان بدعتیہ کی سے بچ جائے، شرک و کفر کو قریب نہ آنے دے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر معاصی ہیں، انہیں ترک کرنا ہوگا، کافرا

مشرک اور منافق متقی نہیں ہو سکتا۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا مفہوم ہے حفاظت برہمد و شرعیہ یعنی شریعت کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو کفر، شرک، لفاق اور معاصی سے بچتے ہیں اور نیکی پر عمل کرتے ہیں۔ عدل و انصاف ان کا خاصہ اور لازمہ ہوتا ہے۔

خوف خدا سے مراد الیا ڈر نہیں جیسا کہ سانپ یا بکھر سے آتا ہے۔ بلکہ اس خوف سے مراد یہ ہے کہ انسان کیس اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی خوشنودی سے دور نہ جا پڑے۔ انسان کے دل میں یہ خوف ہمیشہ موجود رہنا چاہیے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔

فرمایا اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ لفظ وسیلہ متعدّد معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ وسیلہ کا معنی قرب ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی مرتبہ اور پھیر حاجت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تاہم مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ حسن بصریؒ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب ہے تَقَرَّبُوا لَیْہِ بِطَاعَتِہِ وَتَعَمُّدِہِ بِمَا یَرْضَیْہِ یعنی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو۔ اس کی اطاعت کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ جو اللہ کو راضی کرتی ہے۔

لفظ وسیلہ اس اور ص دونوں کے ساتھ آتا ہے اور اس کا معنی قرب اور اتصال ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے

اِذَا غَفَرَ الْوُشُونَ عَدْنَا لَوْصِلْنَا

وَ عَادَتِ التَّصَافِی بَیْنَنَا وَ الْوَسَائِلُ

جب چغل خور غافل ہوتے ہیں تو ہم اپنے قرب کی طرف لوٹ آتے ہیں درباری محبت اور قرب کے تمام وسائل پلٹ آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ

عربی زبان میں وسیلہ قرب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
 وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام کا نام بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ
 مبارک ہے کہ وسیلہ ایک جہد ترین مقام ہے اور وہ اللہ کی مخلوق میں سے صرف
 ایک شخص کو ملے گا۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا، لہذا اذان کے بعد
 مجھ پر درود پڑھا کر داور میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرے تو اللہ سے
 رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ الثَّامَّةُ وَالْمَلُوءَةُ الْقَائِمَةُ
 اَنْتَ مُحَمَّدٌ الْوَسِيْلَةُ..... الخ اس دعا سے امت کے حق
 میں بھی بہتری ہوگی۔ گویا اُس منزلت کا نام وسیلہ ہے جسے ہم اذان کے
 بعد دعا میں طلب کرتے ہیں حضرت مولانا شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وسیلہ
 حق تعالیٰ کے مقامات قرب میں سے بلند تر مقام ہے۔
 عربی میں وسیلہ کا معنی حاجت بھی آتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کا شاعر
 کہتا ہے۔

اِنَّ الرِّجَالَ لَهُمُ الْيَدُ وَ السَّيْلَةُ
 نَ يَا خِذْ وَلِيَّ تَكْحَلِّيْ وَ تَخْضَبِي

عورت کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ مردوں کو تیری ضرورت یعنی
 حاجت ہے۔ لہذا تم انھوں پر سرمہ لگا لو۔ اور ہاتھوں کو مندی سے
 رنگ لے لو۔

بہر حال اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس
 کی طرف ترجیح ہو اپنی حاجتیں اُسی سے طلب کر دو۔ حاصل کلام یہ کہ تقرب
 الی اللہ کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سب وسیلہ کہلا سکتے ہیں۔ تو فرمایا
 اللہ تعالیٰ کی ناخوشی، بعد اور ہجرت سے ڈر کر اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش
 کر دو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جب درمیان کے تمام راستے طے ہو جائیں
 جن پر چل کر اُس تک پہنچ سکتے ہیں۔

توسل
بالذات

جیسا کہ عرض کیا وسیلہ کا معنی اگرچہ تقرب، اطاعت، حاجت یا منزلہ و مرتبہ ہے مگر تقرب الی اللہ کے ذرائع میں ہر ایسی چیز داخل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی خوشنودی پر نظر ہو۔ چنانچہ تقرب الی اللہ کے ذرائع میں انبیاء اولیاء اللہ اور صالحین کی محبت و رفاقت بھی شامل ہے۔ اسی لیے اگر دعائیں کسی نیک آدمی کا توسل پیش کیا جائے تو یہ ضروری تو نہیں مگر مباح ہے اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہمیں جو محبت اور الفت اس بزرگ کے ساتھ ہے اس کے وسیلے سے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کہ وہ ہمارے مقصد کو پورا فرمائے۔ کسی کی ذات کے توسل کا یہی مطلب ہے، نہ یہ کہ ہم اس بزرگ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں اور یہ کہ وہ ہماری ہر بات کو جانتا ہے اور خدا خواہ راضی ہو یا ناراض وہ ہر صورت میں ہمارا کام کروا دیگا۔ توسل کا یہ مطلب تو مشرکین کا عقیدہ ہے۔ یہ تو وہ جبری شفاعت والا مسئلہ آگیا۔ مالا نیکہ خداوند تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ“ اور سورۃ بقرہ میں بھی ”وَلَا تَنْفَعُكَ شَفَاعَتُهُ“ یعنی نہ تو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو شفاعت کی اجازت ہوگی اور نہ ایسی سفارش کوئی فائدہ دیگی۔ باطل پرست یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں ہمارے بزرگ ہمیں چھڑالیں گے۔ یہ بالکل مشرکانہ اور جبری شفاعت کا عقیدہ ہے۔

حضرت مجدوالعالمینؑ فرماتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں بِحُرْمَةِ النَّبِيِّ وَآلِهِ حُضُورِ نَبِيِّ كَرِيمٍ اور آپ کی آل کے واسطے کے ساتھ۔ یعنی اے اللہ اپنے نبی کی حرمت اور عزت کے ساتھ ہماری دعا قبول فرما، حرمت، طفیل، وسیلہ اور حق کا یہی معنی ہے۔

خدا یا بھن بنی فاطمہ کہ بہ قول ایماں کنی خاتمہ
اے خدا یا! حضرت فاطمہ کی اولاد کے طفیل ہمارا خاتمہ بالیمان فرما۔

کہیں وجاہت کا ذکر ہے۔ اور کہیں الفت اور محبت کا ذکر ہے اولیاء اللہ سے محبت رکھنا بھی نیک عمل ہے۔ ہر نیک آدمی سے اتصال اور الفت ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے اُن کے ترسل سے دعا کہ نیک عمل میں کامیاب رہے۔ اس صفت کے بغیر کسی کی ذات کا ترسل مراد نہیں ہے۔ بزرگان دین اپنی معنوں میں ترسل کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف مشرکین جبری شفاعت کے قائل ہیں کہ خدا راضی ہو یا نہ ہو۔ ہمارے بزرگ ہر حالت میں ہماری مراد پوری کر دیں گے۔ وہ کہتے تھے مَا نَعْبُدُ هُمْ اَلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰی ہم اُن کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا قرب دلادیں گے۔ ہم تو براہ راست خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ چونکہ یہ عقیدہ معبودان باطلہ کی عبادت کے مترادف ہے، اس لیے شرک ہے ہر حال حاجت ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کی جاتی ہے اور نبی یا ولی کی حیثیت محض وسیلہ کی ہوتی ہے کہ دعا مانگنے والا اُن سے محبت رکھتا ہے۔

وہیفہ
شیخ عبداللہ

اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگنا کہ اے اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر۔ درست ہے مگر لوگ اُنٹ وہیفہ پڑھتے ہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ عبداللہ اس جملے میں شیخ عبدالقادر کو مقصود بنا کر اُن سے حاجت طلب کی جاتی ہے اور درمیان میں اللہ کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ یعنی اے عبدالقادر! خدا اے وسیلے سے ہمیں کوئی چیز عطا کرے۔ یہی تو شرک ہے۔ شاہ اسماعیل شہید اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں شرک کی تردید میں لکھتے ہیں کہ اگر اس کا یوں الٹ کر دیا جائے۔ یا اللہ شیخ عبداللہ عبدالقادر جیلانی تو درست ہے، یعنی اے مولا کریم۔ شیخ عبدالقادر کے وسیلے سے میری حاجت پوری کر دے۔ اس میں مقصود اور حاجت روا خدا تعالیٰ کو تسلیم کیا جائے گا اور شیخ عبدالقادر کو محبت

کا وسیلہ پیش ہو گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ، طفیل یا حرمت کننا درست نہیں ہے، مگر جیسا کہ عرض کیا کہ یہ کوئی لازمی نہیں ہے بلکہ صرف مباح ہے اگر کوئی ایسا وسیلہ استعمال نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ دعائیں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اور اگر یہ چیز بزرگوں سے ثابت ہے، تو اسے مباح کی حیثیت حاصل ہے۔ بہر حال اس سے ایسا وسیلہ مراد نہیں جو مشرک سمجھتے ہیں۔

البتہ اعمال کا توسل سب کے نزدیک جائز ہے۔ امام ابن تیمیہ اور دیگر بزرگین توسل باعمال دین اس پر متفق ہیں۔ ہماری شریعت میں تین آدمیوں کا ذکر آتا ہے جو پہاڑ کی ایک غار میں پھنس گئے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے توسل سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو مصیبت سے نجات دے دی تھی۔ لہذا سید علی ہجویریؒ کے توسل سے دعا کرنا۔ ان کے نیک اعمال ہی کا توسل پکڑنا ہے نہ کہ محض ان کی ذات کا۔ آپ ایک صالح آدمی تھے۔ آپ ہزاروں آدمیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ لوگ کھرا دھڑلے سے نکل کر ایمان اور توحید کی روشنی میں آئے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے اے اللہ! ان کی برکت اور طفیل سے ہماری حاجت پوری کر دے اس طرح تو جائز ہے۔ اور اگر ان بزرگوں کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب سمجھے گا اور جبری شفاعت کا عقیدہ رکھے گا کہ یہ ضرور ہی ہیں چھڑالیں گے۔ یا خود ہماری حاجت پوری کر دیں گے تو یہ سو فیصدی صریح اور جلی شرک ہے جو کہ قطعی طور پر حرام ہے۔ بہر حال وسیلہ کے لفظ کی تشریح میں نے عرض کر دی۔

جہاد فی
سبیل اللہ

فرمایا اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تیسری چیز فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جہاد میں ہر قسم کا جہاد یعنی مالی، جانی، قلبی اور زبانی شامل ہے جس طرح کفر کو مٹانے اور ظلم کی بیخ کنی کے لیے جانی اور مالی جہاد کیا جاتا ہے۔ اس طرح قلبی جہاد بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جن لوگوں نے قرآن پاک کے تراجم

کے ہیں، بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں، حدیث کی کتابیں مرتب کی ہیں۔ انہوں نے اپنے قلم سے جہاد کیا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے ”جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ“ یعنی مال اور جان کے ذریعے جہاد کرو۔ دین کی اقامت اور اسکی تقویت کے لیے جو شخص ماں خرچ کرنا ہے بلاشبہ وہ جہاد میں حصہ لینا ہے۔ نظام اسلام کی سر بلندی کے لیے روپیہ خرچ کرنا جہاد ہے۔ اس کے برخلاف کھس تلمشے پر خرچ کرنا فضول عمارت بنانا، عیاشی اور فحاشی پر خرچ کرنا شیطان کے راستے پر خرچ کرنا ہے، اگر مسجد یا مدرسے کی تعمیر پر خرچ کیا جائے گا، کتاب کی اشاعت میں تعاون کیا جائیگا تو یہی مال توشہ آخرت بن جائے گا۔

ابو داؤد، ترمذی کی حدیث میں موجود ہے جَاهِدُوا الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالْمَسْنَدِ الْكُفْرِ یعنی کفار و مشرکین کے ساتھ، مالوں، جانوں اور زبانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ کفر و شرک اور برائی کی تردید میں تبلیغ کرنا جہاد باللسان ہے۔ اسی طرح خدا و رسول کا پیغام غیر مسلموں تک پہنچانا بھی زبان کے ذریعے سے جہاد ہے۔ مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ دین کا پیغام غیر مسلم اقوام تک پہنچانے کی بجائے آج کل مسلمانوں کی زبانیں آپس کی معن و تشنیع پر ہی لگی ہوئی ہیں ایک دوسرے فرقت کے خلاف زہر، گلا جا رہا ہے، مگر اصل کام کی طرف بہت کم توجہ دی جا رہی ہے۔ جہاد باللسان تو یہ ہے کہ جن لوگوں تک دین کی روشنی نہیں پہنچ پاتی انہیں اس سے دست ناس کر دو۔ زبان تقریر اور بیان سے دین کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ۔ مگر آج کسے فرصت ہے کہ وہ غیر مسلموں تک اسلام کی روشنی پھیلانے، تبلیغی جماعت واسے جو عورتوں کی بہت کوشش کر رہے ہیں اس کا دائرہ کار بھی زیادہ تر مسلمانوں تک ہی محدود ہے۔ غیر مسلموں کی طرف رخ کرنا کسی کو ہمت ہی نہیں پڑتی، جب اُن سے سلام

کی بات کی جاتی ہے تو رد جواب کہتے ہیں کہ دین کی خوبیاں گنوانے سے پہلے انہیں اپنے آپ پر نافذ کر کے تو دکھاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو درست کر دیکھو۔ ہماری طرف رخ کرنا۔

مسلمان کا کردار

ہمارے ایک دوست زرننگ کے لیے سوئین گئے۔ واپسی پر میں نے پوچھا کہ وہاں کسی کو دین کی دعوت بھی دی ہے کہنے لگے ہاں، میں نے بعض لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی مگر انہوں نے عجیب و غریب جواب دیا۔ کہنے لگے اسلام میں داخل کر کے کیا تم ہمیں بھی اپنی طرح چور اور غلام بنانا چاہتے ہو۔ انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ وہ جس اسلامی ملک میں گئے ہیں وہاں کے لوگوں کو غلامی کی زنجیروں میں بکڑا پایا ہے کوئی دس کا غلام ہے اور کوئی امریکہ کا۔ مسلمانوں کے ملکوں میں چوری عام ہے، دھوکہ اور فریب ہے کیا تم ہمیں بھی ویسا ہی بنانا چاہتے ہو۔ ہمارے دوست کہنے لگے کہ میں ان کے اس جواب سے سخت شرمسار ہوا۔ حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں جیسے چوروں اور غلاموں کا دین کون اختیار کرے گا، دنیا بھر کے اغوار، ڈاکے زنا اور فتنہ و فساد مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ فقر و داریت کی کوئی فصل و صورت شیطان نے ایجاد نہیں کی جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہو۔ مسلمانوں کا کردار دیکھ کر اسلام کی طرف لوگ کیسے رغبت کریں گے۔

جاپان کے پروفیسر مٹساکا اسلام آباد میں انٹرویو لیا گیا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے۔ کہنے لگا میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا۔ بلکہ خوش قسمتی سے قرآن پاک کا جاپانی زبان میں ترجمہ مجھے میسر آگیا۔ یہ کتاب پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کی سچی کتاب ہے۔ لہذا میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پہلے زمانے میں لوگ مسلمانوں کا کردار اور عمل دیکھ کر اسلام لاتے تھے مگر اب وہ عملی اور اخلاقی کشش مسلمانوں میں باقی نہیں رہی۔

جہاد کے لیے جماعت کی تنظیم ضروری ہے۔ اسلامی معاشرہ میں

صائب الرائے لوگوں کی ایسی جماعت ہونی چاہیے جو داخلی اور خارجی محلا کے لیے مناسب منصوبہ بندی کر سکے۔ اندرون ملک امن و امان کا قیام اور لوگوں کے مال و جان کی حفاظت داخلی مسئلہ ہے اور کفار کے ساتھ جہاد خارجی معاملہ ہے۔ ان دونوں امور کی انجام دہی کے لیے ایک اچھی سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ جو اچھے افراد سے معرض وجود میں آسکتی ہے۔

کفر کا انجام

اَللّٰهُ تَعَالٰی نے آخرت میں کفار کی بے بسی کا تذکرہ فرمایا ہے۔
اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِشَکِّ وَہِ لَوْ کُفِرَ کَافِرًا رَّاسِخًا لَّیْسَ لَہُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا وَ مِثْلَہٗ مَعَدَ
 جو کچھ زمین میں ہے اگر سب کا سب ان کا ہو جائے اور اُس جیسا مزید بھی۔ یعنی اگر پوری زمین سونے چاندی اور مال و دولت سے بھری ان کی ملکیت ہو اور اس سے دُبل کے مالک بھی وہ ہو جائیں اور پھر وہ اس پورے مال کو لے کر فرار ہو جائیں۔ لَیْسَ لَہُمْ مِّنْ عَذَابٍ یَّوْمَ الْقِیَامَةِ قِیَاسٌ
 کے دن کے عذاب کے برے میں فدیہ دینا چاہیں مَّا تَقْبَلُ مِنْہُمْ تو ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائیگا۔ اول تو قیامت کے دن اس بات کا امکان ہی نہیں کہ کوئی شخص زمین بھر مال و دولت کا مالک ہو، تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرض کر لیا ہو جائے اور وہ شخص یہ سب کچھ بلکہ اس سے دُگنا بھی فدیہ ادا کر کے عذاب سے بچنا چاہے تو بچ نہیں سکے گا۔ ایسے لوگ اپنے انجام کو لازماً پہنچیں گے وَلَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْسَ اور انہیں دائمی عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت کی فلاح اس مال و دولت پر نہیں بلکہ اس کا انحصار تقویٰ، جہاد، تقرب الی اللہ، ایفائے عہد، احترام شریعت جیسے اعمال صالحہ پر ہے۔

فرمایا کفار لوگ آگ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد یُرِیْدُوْنَ
کَنْ یَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ اُس دوزخ سے نکلنا چاہیں گے

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا
كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ۲۸
تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ
عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ۚ ۲۹ أَلَمْ تَقْصُرْ
أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ
مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ ۳۰

ترجمہ :- اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے
والی عورت، پس کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ یہ سزا ہے اُس کی
جو انہوں نے کیا۔ یہ عبرت ناک سزا ہے اللہ تعالیٰ کی
جانب سے اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے ۲۸
پھر جس شخص نے توبہ کر لی اپنے ظلم کرنے کے بعد اور اس نے
صلح کر لی تو اللہ تعالیٰ اُس کی توبہ قبول کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ
بخشت کرنے والا مہربان ہے ۲۹ اے مخاطب! کیا تم نہیں جانتے
کہ بیشک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔
سزا دیتا ہے جس کو چاہے اور بخشتا ہے جس کو چاہے اور
اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۳۰

گزشتہ سے پورے درس میں اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض کی ایک اہم

یادداشت

شکل ذکریتی کا ذکر کیا تھا کہ اس میں جان، مال، عزت اور آبرو کا ضیاع ہوتا ہے۔ پھر ذکریتی کی چار اقسام اور ہر ایک قسم کے لیے مقررہ سزا کا بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تقویٰ اور جہاد کی ترغیب دی۔ پھر اللہ نے کافروں کے بُرے انجام سے انکاح فرمایا۔ اب آج کے درس میں فساد فی الارض کی ایک دوسری قسم سرقہ کا بیان ہے۔ ڈاکہ اور چوری ایک ہی قبیل سے ہیں۔ تاہم ڈاکے کی صورت میں بیگانے مال پر بذور قوت قبضہ کیا جاتا ہے اور بعض اوقات جان کا اتلاف بھی ہوتا ہے۔ سرقہ کجبری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں چوری سرقہ صغریٰ ہے، اور اس میں محفوظ مقام سے خفیہ طور پر مال حاصل کیا جاتا ہے۔ چوری کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر حد مقرر کی ہے۔ کہ چور خواہ مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ خیانت بھی کبیرہ گناہ تصور ہوتا ہے، مگر اس کے لیے اللہ نے حد مقرر نہیں کی۔

مرد و زن میں
تقدم و تاخر

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اس مقام پر اپنی تفسیر میں ایک نہایت لطیف نکتہ بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کا جواب بھی لکھا ہے فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں السارق (چوری کرنے والا مرد) کا ذکر پہلے کیا ہے اور السارقة (چوری کرنے والی عورت) کا ذکر بعد میں۔ اس کے برخلاف سورۃ لور میں جہاں جرمہ زنا کی سزا کا ذکر ہے۔ وہاں زانیہ عورت کا ذکر پہلے ہے اور زانی مرد کا بعد میں الذَّانِبِکَ وَالزَّانِیَ فرماتے ہیں کہ اس تقدم و تاخر کی حکمت کے متعلق میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ سے استفسار کیا، آپ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے شاگردوں میں سے ہیں۔

آپ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس تھے۔ مولانا تھانویؒ فرماتے

ہیں کہ اسنادِ مکرمہ نے اس کی تشریح اس طرح بیان فرمائی کہ چوری کے معنی میں عورت کی نسبت مرد طاقتور اور باہمت ہوتا ہے، کام کاج اور محنت مشقت کرنے کے قابل ہوتا ہے لہذا اگر وہ چوری کا ارتکاب کرے تو عورت کی نسبت زیادہ ذمہ دار اور زیادہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چوری کے معاملہ میں اس کا پہلے ذکر کیا ہے السَّارِقُ۔ اور عورت چونکہ مرد کے مقابلہ میں کمزور واقع ہوئی ہے۔ زیادہ محنت مشقت بھی نہیں کر سکتی، اس لیے اس میں سرقت کا گناہ کم نوعیت کا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر مرد کے ذکر کے بعد کیا ہے۔

جہاں تک فعل زنا کا تعلق ہے۔ اس میں عورت اس فعل شنیع کی زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں شرم دیا کہ زیادہ مادہ رکھا ہے اس لیے اگر عورت اس فعل کا ارتکاب کرتی تو مرد کی نسبت زیادہ ذمہ دار اور زیادہ گناہ گار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زنا کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقدم رکھا ہے اور مرد کو مؤخر کیا ہے۔

سرقت کا
نصاب

ارشاد ہوتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اس آیت کریمہ میں صرف قطع یہ حکم ہے، مگر اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ چور کا ایک ہاتھ کاٹا جائیگا یا دونوں۔ تاہم تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ چوری کا جرم ثابت ہونے پر صرف ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، نہ کہ دونوں البتہ چوری کے نصاب کے متعلق فقہائے کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے، حسن بصریؒ، فرقہ خوارج کے لوگ اور بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر مطلق چوری کا ذکر ہے لہذا اس کا کوئی نصاب نہیں، کم سے کم مالیت کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تاہم جمہور علماء و فقہاء، صحابہ کرامؓ، تابعین عظامؓ اور سلف صالحین سرقت کے نصاب کے قائل ہیں۔ احادیث سے

بھی چوری کا نصاب ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ چوری کا نصاب ایک چوتھائی دینار یا تین درہم کی مالیت کے برابر ہے۔ اس سے کم مالیت کی چوری پر قطعہ کی سزا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور اس کا وزن چار ماشے ہوتا تھا۔ درہم چاندی کا سکہ تھا اور اس کا وزن تقریباً سوا تین ماشے ہوتا تھا۔ امام شافعیؒ کے نزدیک بھی چوری کا نصاب تین درہم ہی ہے، بعض علما پانچ درہم کے بھی قائل ہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ اور ان کے شاگردان رشید امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ اور امام سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ چوری کا نصاب دس درہم ہے اس سے کم مالیت کے سرقہ پر مد جاری نہیں ہوگی۔ درہم روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک ڈھال کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اس وقت تک ڈھال کی قیمت تین درہم یا پانچ درہم تھی۔ بعض روایات میں دس درہم کا ذکر بھی آتا ہے اس لیے مختلف فقہانے کرام کے نزدیک چوری کا نصاب تین پانچ یا دس درہم ہے۔ بہر حال دس درہم پر کسی کا اختلاف نہیں اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ دس درہم سے کم مالیت کی چوری پر ہاتھ نہ کاٹا جائے۔

قابل مد
سرقہ

سرقہ جاری کرنے کے لیے بعض دیگر چیزوں کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ چوری محفوظ جگہ سے کی گئی ہو۔ محفوظ جگہ سے مدد یہ ہے کہ جس مکان سے چوری کا ارتکاب ہوا اس میں قفل پڑا ہو یا جس صندوق سے چیز نکالی گئی ہے، اس میں تالا لگا ہوا ہو، یا مال کی حفاظت کے لیے پریدہ مقرر ہے مگر اس کے باوجود چوری کا ارتکاب ہو گیا تو ایسا سرقہ قابل مد ہوگا۔ اور اگر ایسا مال چوری کیا گیا ہے جسکی حفاظت کا کوئی

بند و بست نہیں کیا گیا تھا، تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔
 شرکت کے مال میں سے اگر حصے دار کوئی چوری کر لے تو اس
 پر بھی حد نہیں لگے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام سے منقول ہے کہ بیت المال
 کی چوری پر حد نہیں کیونکہ بیت المال میں ملکی باشندہ ہونے کی حیثیت
 سے چور کا بھی حق شامل ہے بعض معمولی چیزوں پر بھی حد جاری نہیں کی جاتی
 مثلاً حلبہ غراب ہو جانوالی اشیاء بمخلہ سبزی، ترکاری، پکا ہوا گوشت، ہڈیاں
 وغیرہ یا روٹی وغیرہ کا سرقہ حد سے مستثنیٰ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت
 میں آتا ہے کہ باغ سے پھل توڑنے یا کھجور کے درخت کے تنے سے
 گودا نکلانے پر بھی حد نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ بعض رعایتیں بھی ماحس میں
 مثلاً قحط سالی کے زمانہ میں اگر کوئی شخص فاقہ کشی سے مجبور ہو کر چوری کرے تو اس
 کو حد نہیں لگائی جائے گی۔ قطع یہ چونکہ سخت سزا ہے۔ اس لیے
 شریعت نے اس معاملہ میں بعض رعایات بھی دی ہیں۔ ایک عام قانون یہ
 ہے کہ اِذْ رَفَعُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ یعنی اگر کسی معاملہ میں شک
 رہے تو بھی حد کو ساقط کر دو، حد جاری کرنے کے لیے قطعی ثبوت ہونا
 لازمی ہے۔ اگر کسی پر حد سرقہ جاری ہوگئی تو سرقہ مال اگر موجود ہے تو واپس
 کیا جائیگا اور اگر ضائع ہو گیا تو ملزم پر پادان نہیں ڈالا جائے گا البتہ اگر حد
 جاری نہیں ہو سکی تو پھر سرقہ مال یا اس کا بدلہ واپس کرنا لازمی ہوگا۔
 ہاتھ کی تعریف میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ ثبوت جرم پر کتنا ہاتھ کو
 جائے گا۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ کندھے تک ہاتھ تصور ہوتا ہے۔
 لہذا کندھے تک کاٹا جائے گا مگر راجح قول یہ ہے کہ ہاتھ کلائی سے قطع ہوگا
 پہلی دفعہ چوری ثابت ہونے پر دائیاں ہاتھ کاٹا جائیگا اور دوسری مرتبہ اگر تکاب
 جرم پر دائیاں پاؤں ٹخنے سے نیچے کاٹ دیا جائیگا۔ اہم البوخیضہ فرماتے ہیں کہ
 تیسری دفعہ چوری ثابت ہونے پر ہاتھ یا پاؤں نہیں کاٹا جائیگا بلکہ ملزم کو قید میں
 رکھا جائے گا اگر عاقل و بالغ ہو تو اس پر تعزیر لگا سکتا ہے۔ سوانی

کیفیت
قطع یہ

ڈال دیا جائیگا تاوقتیکہ یقین ہو جائے کہ وہ اس فعل شنیع سے آئیب ہو چکا ہے
البتہ یہ حاکم کی صواب دہ پر ہے، اگر وہ مناسب سمجھے تو دوسرا لٹھکھڑیا پاؤں پہ
کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ یہ تعزیر ہوگا اور تعزیر میں تو سزائے موت بھی دی
جاسکتی ہے، یہ حالات کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ شرابی کے
متعلق بھی آتا ہے۔ کہ تین دفعہ مد جاری کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص شراب
نوشی سے باز نہیں آتا تو حاکم وقت تعزیر اس کے قتل کا حکم دے سکتا ہے
اہم شہادہ ولی اللہ محدث دہلوی اس قسم کے عادی مجرم کے متعلق فرماتے ہیں۔
إِعْدَاهُ أَوْفَقُ مِنْ وُجُودِهِ یعنی اس کے وجود سے اس کا معدومہ
دیا جانا بہتر ہے تاکہ سوسائٹی ایسے گندے شخص سے پاک ہو جائے۔ بہر حال ایسی
سزا تعزیر ہوگی، یہ مد میں شامل نہیں ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے
کہ چورمی وغیرہ کے معاملات آپس میں رفع دفع کر لیا کرو حضور نے فرمایا
جب معاملہ کسی عدالت کے رد و پیش ہو جائے تو پھر معافی کی گنجائش باقی
نہیں رہتی۔ اس سے پہلے اگر فریقین از خود کسی نتیجہ پہنچ جائیں، تو اس
کی اجازت ہے۔

قطع یہ حکم فیض کے بعد فرمایا حَبَّ آؤْ بِمَا كَسَبَا یہ جزا ہے۔
مُس چیز کی جو انہوں نے کھائی۔ انہوں (مرد یا عورت) نے سرقہ جیسے قبیح فعل
کا ارتکاب کیا جو کہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے لہذا اُن کے لیے ہاتھ کاٹنے
کی سزا ہی مناسب ہے۔ اُن کے جرم کا تقاضا ہے کہ انہیں یہ سخت سزا
دی جائے۔ فرمایا ذَكَالَ هُنَّ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک
سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تنبیہ کی گئی ہے، کہ کوئی شخص سرقہ جیسے
کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔

ایک عورت
اور اس کا جواب

بعض ملحد قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک انگلی کاٹ جانے کی
دیت پانچ اونٹ ہیں۔ اور یہ مجرم کو ادا کرنے کی پڑتی ہے اس کے برخلاف

صرف دس درہم کی چوری پر پورا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، یہ شرعی حکم میں بہت بڑا تفاوت ہے۔ تفسیر روح المعانی میں، امام رازیؒ اور امام ابن کثیرؒ اور دیگر مفسرین عظام فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ انسانی ہاتھ لکھا کانت امینۃ کانت ثمینۃ جب امانت دار تھا تو بڑا قیمتی تھا۔ جب کسی نے اس کی ایک انگلی بھی کاٹ دی تو اسے پانچ اونٹ بطور دیت دینے پڑے۔ مگر یہی ہاتھ وَلَسَّامَا خَانَتْ جب خائن ہو گیا۔ اس نے چوری کا ارتکاب کر کے امانت میں خیانت کی فَهَاسَانَتْ تو یہی ہاتھ ذلیل و خوار ہو گیا، اب اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، لہذا سرقہ کے جرم میں اس کا کاٹ جانا ہی بہتر ہے۔

حدود کے نفاذ بلکہ ہر عدالتی کارروائی میں سفارش کی سخت ممانعت آئی ہے۔ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت فاطمہ کا چوری کا معاملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ یہ اونچا خاندان تھا، انہوں نے سوچا اگر اس پر حد جاری ہوگئی تو سخت بے عزتی ہوگی، لہذا انہوں نے اس عورت کی سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زیدؓ کو حضور کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت سادہؓ حضور کے متنبی زیدؓ کے بیٹے تھے اور آپ کو دونوں سے بڑی محبت تھی۔ جب سادہؓ نے سفارش پیش کی تو غصے سے آپ کا چہرہ سُرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا اَتَشْفَعُ فِیْ حَدِّ مَنْ حُدِّیَ اللّٰہُ یَا مَرْءَ النّٰسِ کی مقررہ حدود میں سفارش کرتے ہو۔ فرمایا اُس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بَدُنْتُ لِحَدِّ سَفِیْثٍ لَّقُطِیْعَتٌ یَّدُہَا اِگر محمدؐ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کا ارتکاب کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا۔ اس پر وہ بڑے ناراض ہوئے۔ حد جاری ہوگئی اس کے بعد فاطمہ نے حضور سے توبہ کی قبولیت کی درخواست کی آپ نے فرمایا تَبَّ الْحَکَّ اللّٰہِ یعنی اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ اس نے پھر توبہ

سفارش
کی ممانعت

کی توفر مایا تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔

ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس کسی کو اس قسم کی سزا ملے اس پر لعنت نہ کرو، اُسے برا بھلا مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے۔ بنی اسرائیل کے قانون میں بھی اسلامی قانون کی طرح چھ دی اور زنا کے ارتکاب پر مدتی اور قتل میں قصاص بھی تھا، مگر انہوں نے کتاب اللہ میں تحریف کر کے احکام کو بگاڑ دیا تھا۔ اگرچہ کوئی معمولی آدمی ہو تا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور اگر کوئی صاحب حیثیت ایسا کام کر گزرتا تو اُسے چھوڑ دیا جاتا۔ زیادہ سے زیادہ سزا کا لاکڑی کے گدھے پر بٹھاتے اور اس طرح تذلیل و توہین ہی کو کافی سمجھتے، حالانکہ اللہ کے قانون میں بڑے چھوٹے کی کوئی تخصیص نہیں۔ مجرم کو اپنے جرم کی سزا لازماً جلتی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے لعن اللہ لمن اولى محبتاً جو گنہگار مجرم کو پناہ دیتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ ہر حال مجرم کو بچانے کی کوشش کرنا بذات خود ایک قبیح فعل ہے۔ جب تک مجرم کو قرار واقعی سزا نہ دی جائے معاشرے میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے مال و جان اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے نئے عنصر کا قلع قمع ضروری ہے۔

فرمایا حد کا اجراء اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ مخت سزا کی حکمت اللہ تعالیٰ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ اگرچہ اُس نے سزائیں سخت مقرر کی ہیں مگر انہوں کی مصلحت اسی میں ہے اور امن و امان کا قیام اور انسانی جانوں کی حفاظت۔ ایسے ہی قانون سے ممکن ہے۔

فرمایا فَمَنْ تَابَ بَعْدَ ظُلْمِهِ جس نے ظلم معنی چوری کرنے کے بعد توبہ کر لی وَاَصْلَحَ اور اپنے آپ کی اصلاح کر لی، یعنی خدا سے سابقہ گناہ کی معافی مانگی اور آمندہ اس سے باز آ گیا تو فرمایا فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تو امیر تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ اللہ تعالیٰ بخشنے کرنے والا اور مہربان ہے۔ پھر فرمایا اے مخاطب اکہ

تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يُنَزِّلُ الْمَطَرَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْلَمُ ۚ
 کہ آسمان اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ مالک الملک اور قور مطلق ہے یُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وہ جسے چاہے سزا دے دے۔ دلوں چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اپنی حکمت کے ساتھ احکام نازل کرتا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اُس کی طرف سے مقرر کردہ سمجھت سزاؤں پر اعتراض اٹھا سکے۔ اُس کے تمام قوانین مبنی بر حکمت ہیں وَكَفِّرَ لِمَنْ يَشَاءُ وہ جسے چاہے معاف کر دے وہ معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ کسی چھوٹے بڑے، انس، جن یا ملائکہ کو کائنات میں تصرف حاصل نہیں، ہر قسم کا تصرف قانون عاید کرنے والے کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ وہ مالک ہے شہنشاہ مطلق ہے، وہ جس طریقے سے چاہے تصرف کرے، بندوں کا کام صرف اطاعت کرنا ہے ان کی بہتری اسی میں ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اُسے معافی اور سزا کا کھلی اختیار ہے۔ اُس کی مخلوق میں سے کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں۔

يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ لَا يَحْزُنَكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ
مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ
وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْلِ
آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ بِتُورٍ كَذِبٍ لَمْ يَأْتُواكَ بِتُورٍ
يَقُولُونَ إِنَّا أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تَأْتَوْهُ
فَاذْكُرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَلِلَّهِ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهِرْ
قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ④۱ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ
أَكْثَلُونَ لِلشُّحِّ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ
يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ④۲ وَكَيْفَ
يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ
ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ④۳

ترجمہ :- اے رسول! نہ غم میں ڈریں آپ کو جو لوگ

دوڑتے ہیں کھڑکی طرف۔ اُن لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم ایمان لانے میں اپنے منہ سے صرف ، اور اُن کے دل ایمان نہیں لائے اور اُن لوگوں میں سے جو یہودی ہیں ، بہت سُنتے ہیں وہ جھوٹ کو ، وہ سُنتے ہیں دوسری قوم کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئے وہ تخریف کرتے ہیں کلام کو اس کی جگہ سے اور کہتے ہیں کہ اگر ایسے جاڑ تم وہ بات جو تمہاری مرضی کے مطابق ہے پس سے رو اس کو ، اور اگر تم کو نہ دی جائے وہ بات تو بچتے رہو ، اور جس شخص کے پاس میں اللہ چاہے نفع میں ڈالنا پس ہرگز نہیں ملے ہوں گے آپ اُس کے لیے اللہ کے سامنے کچھ چیز کے یہی لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے کُرائے کے دلوں کو پاک کرے ، اُن کے لیے دنیا میں برائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم (۴۱) یہ بہت سنتے ہیں جھوٹ کو اور کھاتے ہیں حرام پس اگر یہ آپ کے پاس پس آپ فیصلہ کریں اُن کے درمیان یا اعراض کریں اُن سے ، اور اگر آپ عرض کریں گے اُن سے تو آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں اُن کے درمیان انصاف کے ساتھ ، بیشک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ (۴۲) اور یہ لوگ کس طرح آپ کو منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس قورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے ، پھر یہ روگردانی کرتے ہیں اس کے بعد اور نہیں ہیں یہ لوگ میان دے (۴۳)

گذشتہ رکوعات میں پہلے اہل کتاب کی طرف سے نقصِ عمد کا ذکر ہوا ، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض کی قباحت بیان فرمائی

رہنمائی

آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ ہوا، ان میں سے ایک نے فساد فی الارض کا ارتکاب کرتے ہوئے دوسرے کو قتل کر دیا، پھر بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے سلسلے میں قاتل بھائی کی بیوقوفی کا ذکر بھی ہوا اور پھر اس کے آخرت کے انجام کی نشاندہی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قتل نفس کی برائی سے آگاہ کیا اور تورات میں موجود انسانی جان کے تحفظ کا قانون ان کو یاد کر دیا۔ بھر ڈال کے اور چوری کے جرائم کا تذکرہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا میں بھی بیان فرمائیں۔ اہل کتاب میں سے خصوصاً یہود کی خباثتوں کا زیادہ ذکر ہے، اور اب کچھ ذکر منافقین کی قباحتوں کا بھی آرہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔

منافقوں
کی دو غی

ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ائْتِ بِالسُّورَةِ الَّتِي يُنَادِيكَ
الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ فِي الْقُبُورِ آپ کو وہ لوگ علم زدہ نہ کر دیں
جو دوڑ دوڑ کر کفر میں جا رہے ہیں۔ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا
بِأَفْعَالِهِمْ اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے محض زبانی طور
پر کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں وَلَكِنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
مگر ان کے دل مومن نہیں ہونے۔ یہ ان منافقین کا ذکر ہے۔ جن کی کثرت
مدینہ کے یہودیوں میں سے تھی۔ کفار کے ساتھ ان کا میل جول نبی علیہ السلام
پر شاق گزرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ منافقین کی مذموم
حرکات سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ اہل حق کے مطابق اپنا فریضہ احسن طریقے
سے انجام دیتے رہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص برائی کی طرف رُخ کرتا ہے
تو اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ خود ان سے نبٹ لے گا۔ بہر حال آیت
کے اس حصہ میں اللہ جل شانہ نے ایک طرف یہود اور منافقین کی مذمت بیان
فرمائی ہے تو دوسری طرف اپنے پیغمبر کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ دراصل منافقین
نے دو غی پالیسی اختیار کر رکھی تھی ذَٰلِجُوهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَهُنَّ بِوَجْهِ

وَهُوَ لَكُمْ بِوَجْهِهِ جِبِّ مَسَالِنُ كِي مَجَالِسِ مِي آتِي تَرَانِ كِي طَرَفِ دَارِي
 كَمَتِي اور جِبِّ يَهُودِ وَكَفَارِ كِي پَسِ جَاتِي تَرَانِ سِي دِفَادَارِي اور مَسَالِنِ
 سِي غَدَارِي كَا اِطْلَا كَر تِي۔ اُن كِي ذَمَنُوں مِي اسْتَقْرَارِ نِيں تَھَا مَگَرِ وَہ كُفَرِ
 كِي قَرِيبِ تَر تَھِي، اِسی لِيے اللہ تَعَالٰی نِيں اُن كِي ذَمَنِ بِيانِ فرمائی سِي
 مَنَافِقُوں كِي تَذَكُّرِ سِي كِي سَا تَھَا اللہ تَعَالٰی اُن يَهُودِيوں كِي نَاشِزِي
 بَھي كِي سِي جَوَاهِلِ اِيْمَانِ كِي خِلَافِ رِيْشِہ دَوَانِيوں مِي مَصْرُوفِ تَھِي، اور
 اِسْلَامِ كُو تَكِ سَنِيچَانِي كَا كُوئی مَوْقِعِ اُتَھ سِي نِيں جَانِي لِيَتِي تَھِي۔ فرمایا
 وَمِنْ الذِّينَ هَكَذَا اور يَهُودِيوں مِي سِي بَھي كَچھ لوگ اِيے
 مِيں مَسْمُوعُونَ لِيْلِكْذِبِ جو سَبْتِ زِيَادِ مَسْنِيں لِيے مِيں جَھوٹِ كَرِ
 مَطْلُبِ يِي كِي اِسْلَامِ كِي خِلَافِ جَھوٹِي بَاتُونِ مِي سَبْتِ دِيْپِي لِيَتِي ہيں۔
 مَسْمُوعُونَ لِقَوِيْهِ اٰخِرِيْنِ دُوسَرِي قَوْمِ كِي لِيے سَبْتِ زِيَادِہ مَسْنِيں
 لِيے ہيں۔ مَسْمُوعُونَ كَا عَامِ فِہْمِ مَعْنٰی تُو مَسْنِيں دَا سِي ہيں۔ اللہ نِيں
 يَهُودِيوں كِي يِي خِصْلَتِ بِيانِ فرمائی سِي۔ كَرِ جو كُوئی اِسْلَامِ كِي مَخَالِفَتِ مِيں
 جَھوٹِي مَوْتِي بَاتِ كَر تَا تَھَا سِي بُرے غَوَرِ سِي سُنَتِي تَھِي اور پَھر اُن كِي
 سَا تَھَا اِسْلَامِ دُشْمَنِ پَر اِيْگِنڈِے مِيں شَرِيكِ ہو جَاتِي تَھِي۔ مَسْمُوعُونَ
 كَا دُوسَرَا مَعْنٰی جاسُوسِي كَر تَا ہيے۔ يِي لوگ اِغْيَارِ كِي لِيے اِسْلَامِ كِي خِلَافِ جاسُوسِي
 كَر تِي تَھِي۔ يَهُودِيوں كَا اِيكِ طَبَقِہ اِيَا بَھي تَھَا جو پِچَيرِ اِسْلَامِ صَلٰی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ
 كِي مَجَالِسِ مِيں حَاضِرِ ہو كَر آپ كِي بَاتِيں بَھي سُنَا تَھَا۔ اُن كَا مَقْصِدِ يِي ہو تَا تَھَا۔
 كَرِ يِہاں سِي كُوئی كَمَزُورِ بَاتِ اُتَھ آسِي تَرَاں مِيں جَھوٹِ مَلَا كَرِ پِنے بُرَدوں
 كِي پَسِ جَا كَرِ كَرِيں اور اِس طَرَحِ اُن سِي دَا دُصُولِ كَرِيں۔ اِس طَرِيقِے سِي
 يِي لوگ اِسْلَامِ كِي خِلَافِ پَر اِيْگِنڈِے مِيں مَعَاوَنِ بَنَتِي تَھِي۔ بَہرِ حَالِ فرمایا كَرِ اِيے
 يَهُودِيوں كَا مَسَالِنِ كِي مَجَالِسِ مِيں اَنَادِيْنِ مِيں رِغْبَتِ كِي حَسِے نِيں ہو تَا تَھِي
 بَلْ كَرِ اِس قَوْمِ كِي لِيے جاسُوسِي كَر تَا ہو تَا تَھَا لَكُم يٰ اَتُوْكَ جَو آپ كِي

جاسوس يهودي

پاس نہیں آئے۔ یعنی آپ کے پاس آئوے لوگ آپ کی باتیں ان تک پہنچتے ہیں۔ جو آپ کے پاس نہیں پہنچتے۔

تحریر
فی الکتاب

فرمایا، یہ یہودی لوگ اسلام دشمنی میں تو پیش پیش ہیں مگر ان کی اخلاقی رستی کا یہ حال ہے کہ مُحْسِنُ فَنُونِ الصَّكْلِمِ مِنْ أَعْدِ مَوَاضِعِهِ کلام الہی کو اپنے موقع محل سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تورات میں مذکور جہلم کی سزاؤں میں از خود کمی بیشی کر لیتے تھے۔ اگر کوئی زنی اشر آدمی جہرم کا ارتکاب کرتا، تو اسے معمولی سزائے کر چھوڑ دیتے اور اگر کوئی غریب آدمی کسی جہرم میں ملوث ہو جاتا، تو اسے پوری سزا دی جاتی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے زنا کے جہرم میں رحم کی سزا کو بالکل ختم کر دیا اور اس کی بجائے مرتکبین کی تذلیل و تحقیر کے معاملے کو ختم کر دیتے۔ اس سلسلے میں مفسرین کرام یہودیوں میں پیش آنے والے ایک زنا کے کیس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ یہودیوں میں ایک شادی شدہ جوڑے نے زنا کا ارتکاب کیا۔ وہ خود تو رحم کی سزا کو ختم کر چکے تھے۔ لہذا انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ اس معاملہ کو مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس لے چلیں۔ اگر وہ ہماری مرضی کی سزادیں تو اسے قبول کر لیا جائے اور اگر وہ رحم کی سزا تجویز کریں تو پھر انکار کر دیا جائے۔ چنانچہ یہودی یہ مقدمہ لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اس معاملہ میں فیصلہ فرمادیجئے، ان میں ایک یہودی عالم ابن صوریابھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تورات میں زنا کی سزا کا کیا حکم ہے۔ آپ نے خاص طور پر دریافت کیا کہ کیا دہاں پرکاری کی سزا نہیں ہے! تو یہودی عالم نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے تورات کا نسخہ منگو کر یہودی کو پڑھنے کے لیے کہا۔ جب وہ رحم کی آیت پہنچا تو اسے چھپانا چاہا۔ اس آیت پر انگلی رکھ کر اس کا اگلا کچھلا حصہ پڑھ دیا۔ دہاں پر حضرت عبدالعزیز بن سلام بھی موجود تھے۔ جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، انہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی تھی۔ انہوں نے

رحم والی آیت کی نشاندہی کر دی جس پر یہودی بہت نادام ہوئے اور ان کی
خجائت کا راز کھل گیا۔

اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کہ
یہودی خود تو تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں اور اگر کوئی معاملہ حضور ختم المرسلین
کے پاس آئے ہیں تو ان کی سازش یہ ہوتی ہے يَقُولُ لَعْنُ اَنْتَ
اَوْ بَنِيَّتُكَ هَذَا فَتَدُوْهُ یعنی اگر تمہاری مرضی کا فیصلہ مل جائے
تو اسے قبول کرو، وَاِنْ لَّمْ تَقُوْلُوْهُ فَاِخْذُوْا اور اگر تمہیں مطلب
کا فیصلہ نہ ملے تو اس سے بچ جاؤ یعنی قبول نہ کرو۔ اسی پالیسی کے تحت
ابن صوریہ نے بھی رحم کے حکم کا انکار کیا، مگر حضور علیہ السلام نے مندرجہ
میں سمجھے اللہ وحدہ لا شریک کی قسم دینا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو
سخاوت دی اور فرعون کو عرق کیا اور جس نے تورات کو نازل فرمایا، تم سچ سچ
بات دیکھتے ہو اور اس میں رحم کا حکم موجود نہیں ہے۔ بالآخر اس یہودی عالم کو اس
بت کا اقرار کرنا پڑا۔ اس پر دوسرے یہودی اس کے خلاف ہو گئے اور اس
سے بکھنے لگے۔ تاہم یہودیوں کی طرف سے تحریف فی الکتاب کا ثبوت یہاں ہو گیا
قدرت میں تحریف کا ارتکاب یہودیوں کا پورا مشغلہ ہے ہر نئے
ایڈیشن میں کوئی نہ کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، مگر خدا کی قدرت وہ آیت
آج بھی تورات میں موجود ہے۔ تورات کے اردو نسخوں میں یہ الفاظ موجود ہیں
کہ جو شخص پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے وہ جان سے مارا جائے گا گویا
شادی شدہ زانی کے لیے سزائے موت ہے اور یہ وہی سزا ہے جو دین
محمدی میں بھی بدستور قائم ہے۔ یہود کی طرف سے بائبل میں تحریف
لفظی کی کئی ایک مثالیں بھی موجود ہیں جیسا کہ کسی گذشتہ درس میں بیان ہو چکا
ہے۔ کہ بائبل میں فارقلیط کا لفظ موجود تھا جس کے معنی احمد ہیں اور یہ لفظ
حضور خاتم الانبیاء کی بعثت پر دلالت کرتا ہے، مگر انہوں نے فارقلیط کی

بجائے مددگار یا وکیل کا لفظ داخل کر دیا۔ بہر حال تحریف فی الکتاب کے مختلف طریقے استعمال کرتے تھے، کبھی کسی حکم کو بالکل چھپا جاتے، کبھی الفاظ تبدیل کرتے اور کبھی الفاظ کا مطلب غلط بیان کرتے، یہ سب تحریف ہی کی مختلف اقسام ہیں

حضور کو
تسل

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ ان کے بائے میں غم زدہ نہ ہوں، ان کی ہدایت کے لیے زیادہ فکر مند نہ ہوں، کیونکہ وَمَنْ يُدِ لِلَّهِ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے یعنی گمراہ کرنے کا ارادہ کرے، اُس کے لیے آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ یعنی آپ اُن کو راہِ راست پر لانے پر قادر نہیں ہیں۔ فَسَوْفَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُغْنِ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنْ يَكْفُوهُمْ قُلُوبَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ لوگ کفر و نفاق میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کی واپسی کی کوئی امید باقی نہیں رہی اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسی شخص کے دل کو پاک کرتا ہے جسے خود طلب ہو جو شخص اپنی غلطی کا احساس کر کے اپنی اصلاح کا خواہشمند ہو، اللہ تعالیٰ اُس کی راہنمائی فرماتا ہے اور اُس کے دل کو کفر، شرک و نفاق سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ برخلاف اس کے جو لوگ عنادی اور باطل پرست ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اُنْ کے دلوں پر مہر لگا چکی ہیں سَعَلَٰ سَبْلًا رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اپنی بدکرداری کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، المذاب وہ حق کی طرف نہیں آسکتے۔ ہاں! اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اب بھی موجود ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو ہماری طرف آنا چاہتے ہیں ہم ضرور اُن کی سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آجاتے ہیں پھر اللہ اُن کے دل پاک کر دیتا ہے

بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ باطل پرست لوگوں کے دل پاک نہیں کرتا
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ اُنْ کے لیے دنیا میں رسوائی ہے وَلَهُمْ
فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ اور اُن کے لیے آخرت میں بھی عذاب
عظیم تیار کیا گیا ہے۔ اگر بغیر توبہ کیے اُن کا خاتمہ یہودیت پر ہی ہو گیا تو بہت
بڑی سزا کے مستحق ہوں گے۔

فرمایا سَمْعُوْنَ لَلْكَذِبِ یہ لوگ جھوٹی باتیں سننے کے بڑے
عادی ہیں یا یہ کہ جھوٹوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں تاکہ لوگ سلام سے متنفر
ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اَكْثَلُوْنَ لِلشَّحْتِ حرام خور بھی ہیں۔
اور وہ اس طرح کہ احکام میں غلط فتویٰ دیکر لوگوں کا مال کھاتے ہیں بہداشت
میں غلط فیصلے کر کے رشوت لیتے ہیں۔ سود کے موجب ہی لوگ ہیں اور
اس کے ذریعے بھی حرام خوری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سورۃ آل عمران
میں گزر چکا ہے کہ یہودی عربوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے
اور اُن کا فتویٰ تھا کہ اُمّی لوگوں کا مال اُن کے لیے حلال ہے۔ یہ سب
اُن کی حرام خوری کے ذرائع تھے۔ اس کے علاوہ سَحْتِ غَيْرِ الْمَرْکُ کی نذر و نیاز
پر بھی صادق آتا ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے۔ "اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ
الْاَحْصَاۡرِ وَالْمُهْمَلٰتِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ"
یہودیوں کے اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے
غیر اللہ کی نذر و نیاز اسی قبیل سے ہے جو یہودی علماء بغیر ذکر کا لیے کھ
جاتے تھے۔ مگر حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق یہ خصلت ب
مسلمان مولویوں اور پیروں میں بھی پیدا ہو چکی ہیں۔ حلال و حرام کی تخصیص کے
بغیر ان کو بھی کھانے سے غرض ہے۔ خواہ کسی راستے سے آئے۔ آج
گنڈے تعویذ کا سلسلہ بھی بڑی ترقی کر گیا ہے۔ جاہل عورتیں خود ساختہ
پیرزں کے دلم فریب میں گرفتار ہیں۔ ہر جائز و ناجائز مقصد کے لیے

حرام خوری

تعوذوں پر قیاس خرچ کرتی ہیں اور کھانے وٹے یہ حرام کائی کرکھا ہے ہیں۔
یہ سب چیزیں سخت کا حصہ ہیں۔

یہودیوں کے
مقدمات

فرمایا یہ یہودی اپنے مقدمات کا فیصلہ آپ کے کرنا چاہتے ہیں فَتَانِ
جَلَدُ مَوْلَاكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم اِذَا رَآهٖ مِنْكَ اَوْ تَنَازَعُ مِنْهُ
کر آجائیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ
یا ان سے اعراض کریں یہ آپ کی صوابدید پر ہے فیصلہ کرنا پسند کریں تو
کر دیں ورنہ جواب دے دیں۔ وَ اِنْ تَقَرَّرْ مِنْهُمْ اَصْحَابُ
اُن سے اعراض کا فیصلہ کریں یعنی ان کے مقدمات کی سماعت کو پسند
نہ کریں تو پھر تشویش کی کوئی بات نہیں ہے فَلَنْ يُضَيُّوْكَ شَيْئًا
یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَ اِنْ حَكَمْتَ اَوْ اِذَا رَآهٖ مِنْكَ اَوْ تَنَازَعُ مِنْهُ
نُتَابَا جَاهِلِيْنَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ اِنَّ اُنْكَرَ مِنْكُمْ
حق و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کریں اپنے دین اور شریعت کے احکام کی
روشنی میں اُن کی حق رسی کریں کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ
اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ مکمل انصاف کے
مطابق فیصلہ کریں۔

اُن کے اللہ تعالیٰ نے خود ہی استفسار نہ بلکہ میں فرمایا وَ كَيْفَ يُحْكُمُ لَكُمْ
وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ و وہ لوگ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے جبکہ
اُن کے اپنے پاس تورات موجود ہے۔ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ جِسْمِ
اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر حق کا فیصلہ مطلوب ہو
تو ان کے پاس تورات موجود ہے۔ اس کے احکام کے مطابق فیصلہ خود کر
سکتے ہیں مگر چونکہ یہ جیلے بہانے سے احکام الہی سے گریز کرتے ہیں لہذا
آپ کے پاس آتے ہیں کہ شاید آپ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیں
مگر آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ حق و انصاف کے دامن کو مضبوطی

سے تقاسم رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ وہی لوگ ہیں جو انصاف پر قائم رہتے ہیں۔

فرمایا تورات میں واضح احکام کی موجودگی کے باوجود يَتَوَلَّوْنَ مِنْكُمْ اَبَعْدَ ذَلِكَ یہ لوگ ان احکام کو ٹال جاتے ہیں، اُن سے رو کر دانی کرتے ہیں۔ تورات میں خود خریفی کی ہے، اور اب اپنی پند کے فیصلے کے لیے دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ چونکہ زنا کا کیس حضور علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہو چکا تھا لہذا آپ نے تورات اور قرآن پاک کے حکم کے مطابق مرد و زن کے لیے منراے موت کا حکم دیا صحیح احادیث میں موجود ہے کہ فیصلہ سنانے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اَکْهَلُ اللّٰہِ تَعَالٰی نے میری وجہ سے اُس حکم کو زندہ کر دیا جسے یہودیوں نے چھپا رکھا تھا۔ فرمایا وَمَا اُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ ان لوگوں میں ایمان کی کوئی رقی باقی نہیں۔ اگر ان میں کچھ بھی خوفِ خدا ہوتا تو خدا کی کتاب پر ایمان لاتے۔ اُس کے احکام کو دوبارہ زندگی بخشنے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، مگر یہ باطل پرست فرقہ کفر، شرک اور معاصی میں غرق ہو چکا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا
النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيْنُونَ
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُخْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا
عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَشَوْنَ اللَّهَ وَلَا
تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

ترجمہ: ایک ہم نے انہی ہے تورات جس میں ہدایت
اور روشنی ہے فیصلہ کرتے تھے اس کے ساتھ اللہ کے نبی جو
فرمانبردار تھے وہ ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یوروں
ہوئے۔ اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے درویش لوگ اور غا
لوگ اس وجہ سے کہ ان کو نیکو بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب پر
وہ اس پر گواہ تھے۔ پس نہ ڈرو تم لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے
اور نہ خریدو میری آیتوں کے بے قیمت تھوڑی۔ اور جو فیصلہ نہ کرے
اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے پس یہی لوگ ہیں کافر ﴿۴۴﴾

گذشتہ درس میں اہل کتاب کی مذمت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے
حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کیسے متفق ہو
سکتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے
اگر یہ تورات میں مذکور حکم الہی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو ظاہر ہے

کہ یہ بددیانت ہیں۔ اور آپ کے پاس اپنا مقدمہ اس لیے لائے ہیں کہ یہ اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ معاملہ زنا کا تھا جس کی سزا موت ہزاروں تغیرات کے بعد بھی تورات میں موجود ہے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر آپ کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا تو مان لیں گے، ورنہ نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُس پر لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے دربان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیں چنانچہ حضور علیہ السلام نے انہی کے علاوہ سے تورات میں مذکور سزائے موت کو سب سے کیا اور پھر اس حکم کے مطابق زانی مرد زن کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ نے میری وجہ سے تورات کے اس حکم کو زندہ کر دیا جسے یہودی لوگ چھپا رہے تھے۔ اب آج کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ کتب تورات کی حیثیت کو واضح کیا ہے۔ اس کے مناقب بیان کیے ہیں اور لوگوں کو اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اس کے بعد انجیل اور آخر میں قرآن پاک کے متعلق بیان آئیگا۔

نزول تورات

یہاں تورات کے متعلق ارشاد ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاكَ التَّوْرَةَ ہم نے تورات کو نازل فرمایا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور اس کا ذکر سورۃ اعراف میں یوں ہے۔ وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْاُلْوَا حِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّا وَعَدْنَا وَ تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھی کھائی کتاب عطا کی جس میں ہر قسم کی نصیحت اور قوانین موجود ہیں۔ اللہ کی نازل کردہ یہ کتاب زمانے کے دست برد سے محفوظ نہ رہ سکی اور نزول قرآن کے زمانہ تک اس میں بہت سا تغیر و تبدل ہو چکا تھا، تاہم اس میں بعض اصل باتیں بھی موجود تھیں۔ مولانا عبید اللہ سندھیؒ فرماتے ہیں کہ موجودہ تورات کی مثال بعض کتب احادیث کی طرح ہے کہ جس میں صحیح روایات بھی ہیں اور غلط بھی۔ ہر دور میں تورات متحرک کا شکار ہوتی رہی ہے۔ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے ”مَحْذُوْلًا الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ“

یہودی خود تورات کے احکام کو اپنے موقع محل سے بدل دیتے تھے۔ یہ بڑے بددیانت لوگ تھے تاہم فی الجملہ تورات میں آج بھی بعض صحیح باتیں موجود ہیں جو انبیاءِ عظیم السلام کی تعلیم کے مطابق ہیں۔ البتہ صحیح اور غلط کا امتیاز صاحبِ علم لوگ ہی کر سکتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے چنانچہ شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ تورات کا مطالعہ ہمارے خاندان کے نصابِ تعلیم کا حصہ ہے۔ چونکہ یہود و نصاریٰ سے اکثر واسطہ رہتا ہے لہذا ہم نے تورات کو بھی اپنی تعلیم کا حصہ بنا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ ولی اللہی کے اکثر بزرگ تورات کا مطالعہ کر کے لوگوں کی۔۔۔ راہنمائی کرتے رہے ہیں۔ یہ صاحبِ علم ہی بنا سکتے ہیں۔ کہ موجود تورات کی کون سی آیت قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون سی اس کے خلاف ہے۔ اس وقت تورات میں بعض ایسی فحش باتیں ہیں جو اللہ کے نبیوں سے منسوب کی گئی ہیں مگر اللہ کا کوئی نبی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا، بلکہ ان کا دُعا بھی سوءِ ادب ہے۔ ایسی چیزیں کتاب الہی کی تشریف کا زندہ ثبوت ہیں۔ مشرکین نے بھی یہودیوں کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے ملتِ ابراہیمی میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے دینِ ابراہیمی کو ایسا خراب کیا کہ بیت اللہ شریف کا طواف بالکل برہنگی کی حالت میں ہونے لگا۔ مرد اور عورتیں سب ننگا طواف کرتے تھے اور پھر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اُسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، یا خدا کی طرف نسبت کرتے تھے کہ اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید سورۃ اعراف میں فرمائی ہے۔ "قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالتَّمۡوِلۡوُنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ" اے پیغمبر! صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہ دیں کہ بیشک اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کی بات کا حکم نہیں دیتا۔ اُس کے احکام تو صحیح اور حکیمانہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا رسول ایسی بات نہیں کر سکتے۔

اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمایا مگر بعد میں خود اس کے نازل شدہ

اللہ تعالیٰ کی چوتھی اور آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ جس کا فظی معنی پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اصل میں قرآن کا معنی جمع کرنا ہے۔ پڑھنے میں چونکہ حروف جمع کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے قرآن یعنی پڑھی جانے والی کتاب کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے تعلق انسائیکلو پیڈیا آف بریٹانیکا والے لکھتے ہیں

ENCYCLOPAEDIA OF BRITANNICA : IT IS THE MOST WIDELY READ BOOK IN THE WORLD.

یعنی قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔

ہدایت اور نور

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب تورات کو نازل کیا فِیْہَا هُدًى وَنُورٌ اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ سورۃ نسا میں موجود ہے وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِیْنًا ہم نے تمہاری طرف کھلا اور نازل فرمایا اس نور سے مراد چراغ یا بلب کی روشنی نہیں ہے بلکہ اس سے قلبی بصیرت مراد ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ قرآن پاک کی آیات لوگوں کے لیے بصیرت ہیں۔ جو کوئی ان کو پڑھے گا، ایمان لائے گا، اس کا دل روشن ہو جائے گا اور وہ حق و باطل میں امتیاز کرنے کا اہل ہو سکے گا۔ اس روشنی کی وجہ سے وہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں تمیز کر سکے گا۔ بہر حال نور سے مراد قلبی روشنی ہے اور ہدایت سے وہ قوانین اور ضابطے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔

قرآن پاک میں بنیات کا ذکر بھی آتا ہے مَا أَنْزَلْنَا مِنْ بَیِّنَاتٍ وَالْهُدًى جو کچھ ہم نے بنیات اور ہدایت میں سے اتار ہے مفسر قرآن مولانا عبد اللہ سندھی ہمارے زمانے میں قرآن پاک کا گہرا درک رکھنے والے بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ بہت بڑے عالم اور سچے بہ کار تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنیات سے مراد وہ کھلی کھلی اور عام فہم باتیں ہیں جنہیں ہر شخص

آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس میں توحید، ذکر، فکر، صبر اور نماز وغیرہ آتے ہیں۔ اور ہر آیت سے مراد وہ باریک باتیں ہیں جو استاد کی تعلیم و تشریح کے ساتھ ہی سمجھیں آسکتی ہیں۔ الغرض فرمایا کہ تورات میں ہدایت اور روشنی ہے۔

يَخْتَصِمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّهِ مِنْ بَنِي اس
 تورات کی روشنی میں فیصلے کرتے تھے اور وہ سائے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے ہزاروں انبیاء مبعوث فرمائے جن کو حکم دیا جاتا رہا کہ اس تورات کے احکام کی نشر و اشاعت کرو۔ اسلام کے لفظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے سائے بنی اسلام والے لوگ تھے نہ کہ یہودیت یا نصرانیت والے۔ تمام انبیاء کا دین تو اصلاً ایک ہی رہا ہے اور وہ سائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی کی دعوت دیتے رہے البتہ ان میں نہان و مسکان کی حسبے بعض فروعات میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ مگر بنیادی طور پر دین ایک ہی تھا۔

وراثت جو
 حکم

تو فرمایا اللہ کے بنی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے لِلَّذِينَ هَادُوا اَنْ لُّوْگُوں کے لیے جو یہودی ہوئے۔ چونکہ تورات بنی اسرائیل کے لیے ہی نازل ہوئی تھی اس لیے اللہ کے بنی یہ قانون اُس قوم پر نافذ کرتے رہے اور پھر یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَبَّ وائے یعنی درویش لوگ بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ رِجَّت کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ہزاروں لاکھوں درویش گنہگار ہیں جو اسی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ وَالْاَحْبَابُ اور عالم لوگ یعنی تورات کو جاننے اور سمجھنے والے لوگ بھی تورات کے احکام پر عمل کرتے اور کرتے رہے۔ اَحْبَابُ جبر یا جبر کی جمع ہے اور اس سے وہ علماء مراد ہیں جو تورات کے حامین تھے۔ وہ بھی لوگوں کے فیصلے تورات کے مطابق کرتے تھے يَمَا سَمِعْتُمْ اَمِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءُ اسے کہ ان لوگوں کو تورت

محافظہ دیکھ کر بنایا تھا۔ اور وہ اس پر گواہ تھے یہ انکی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو تورات کی طرف دعوت دیں اور اس کے احکام پر عمل کر لیں۔ قرآن پاک اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے۔ کہ اہل کتاب کے علماء و مشائخ میں یقیناً تورات کے عامل موجود تھے۔ جنہوں نے تورات کو سینوں سے ہٹا رکھا تھا، مگر بعد میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کے متعلق قرآن پاک نے بتایا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَابِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ثَبَتَ سَعَالَمِ اِدِّ دَرُوْشِ اِيْسے ہيں جو لوگوں كا مال ناحق طرِيقے سے كھاتے ہيں اِدِّ دوسروں كو اللہ كے راستے سے روكتے ہيں۔ اِن لوگوں نے تورات پر عمل كرنا چھوڑ ديا اِدِّ اس كى بجائے غيْرِ اللہ كى نيازىں كھانا شروع كر دىں۔ اِدِّ تعویذ، گنڈوں اِدِّ جادو كے ذریعے لوگوں كا مال مٹپ كرنا شروع كر ديا۔

اشاعت میں
میں رکاوٹ

لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی مختلف صورتیں ہیں کبھی اصل احکام میں تحریف کر کے اور ان کو غلط معانی پہنا کر صحیح بات پر عمل کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اور کبھی احکام الہی کا صریحاً انکار کر کے اس پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ احکام الہی کے مکلف لوگ اپنی بے عملی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو دین سے بظن کھینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن اگرچہ تحریف سے پاک ہے اور دین اسلام محفوظ ہے۔ مگر مسلمان اپنی بے عملی کی وجہ سے دوسروں کے لیے کوئی اچھا نمونہ پیش نہیں کرتے جس کی وجہ سے غیر مسلم اسلام کے قریب آنے پر آمادہ نہیں ہوتے، دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، ماہرین قانون، دانشور، انجینیئر، ڈاکٹر وغیرہ جب مسلمانوں کے عمل کی طرف دیکھتے ہیں تو اسلام سے بظن ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو اسلام کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں مگر جب انہیں اسلامی اصولوں کا عملی نمونہ میسر نہیں آتا تو وہ اسلام کی طرف رغب

نہیں ہوتے، اس طرح گویا ہم خود لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور یہی چیز دین کے راستے میں رکاوٹ ہے۔

یہاں ایک بات اور توجہ طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے علماء و مشائخ کو تورات کا محافظ اور نگران بنایا مگر وہ کتاب الہی کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہ کر سکے جس کی وجہ سے تورات میں اس قدر تحریف ہو چکی ہے کہ ایک عوام آدمی کے لیے اصل اور نقل میں امتیاز ممکن نہیں رہا۔ برخلاف اس کے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود خدا تعالیٰ نے لیا اِنَّا خَنُّ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَلَنَّا لَكَ لِحَافِظُوْنَ، بیشک اس ذکر (قرآن پاک) کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ گزشتہ چودہ صدیوں کی تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں سرور بھی تبدیلی نہیں آئی۔ البتہ مسلمانوں کی بد قسمتی یہ ہے کہ یہ اس کتاب پر عمل پیرا نہیں رہ سکے بلکہ اس سے مسلسل اعراض برت رہے ہیں اہل اسلام کے پاس اللہ کا ایک قانون موجود ہے جو دنیا میں دیگر کسی قوم کے پاس نہیں۔ اس کے باوجود بے عملی کی وجہ سے یہ دنیا جہنم اور قید خانہ بنی ہوئی ہے۔ عبرت کی بھرمار ہے۔ کفر و شرک کی کوئی انتہا نہیں رہی اگر اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان اس کتاب پر عمل کر کے دنیا کی کاپیٹل بن سکتے ہیں، تو آج مسلمان اپنا کھویا ہوا دار بھال کیوں نہیں کر سکتے۔

آج مسلمان پوری دنیا میں سیاسی اقتدار سے محروم ہیں بعض اسلامی ممالکوں کے پاس سرمایہ کی کمی نہیں، تمام وسائل بھی موجود ہیں مگر وہ خدا کی کتاب پر عمل کرنے سے گریزاں ہیں کہیں شخصی حکومت ہو یا جمہوریت، سرمایہ دارانہ نظام ہو یا اشتراکی، سب نے قرآن پاک کی تعلیمات کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اسلامی نظام حکومت اپنانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، یہودیوں کو بنیادی مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی جو حکم اپنی مرضی کے مطابق ہے

کتاب اللہ
سے اعراض

سے قبول کر لو اور جو اپنی خواہش کے خلاف ہے اُسے چھوڑ دو۔ آج مسلمانوں نے قرآن و سنت کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے، ان حالات میں دنیا حقیقی ترقی کی منازل کیسے طے کر سکتی ہے، بہ اہل کتاب والا نفاق ہے جس میں ممکن بھی مبتلا ہو چکے ہیں۔ جب تک اس خطا رخی پر انگریز حکومت کرتا رہا اُس وقت تک ایک بہانہ موجود تھا مگر اب قرآن و سنت کا نظام اپنانے میں کوئی اہم مانع ہے۔ ابھی تک دو سو سال پہلے انگریز کا بنایا ہوا عدالتی نظام رائج ہے، ہم ابھی تک اُسے نہیں بدل سکے۔ اصل بات یہ ہے کہ کتاب اللہ کی بالادستی کا جذبہ ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے، ہم ابھی تک خود ساختہ قوانین کے غلام بنے بیٹھے ہیں۔ اس معاملہ میں نہ کوئی انفرادی کوشش ہو رہی ہے اور نہ اجتماعی، نہ کوئی حکومت اس طرف توجہ دیتی ہے نہ کوئی سیاسی پارٹی، ہر ایک کو اپنا ذاتی مفاد عزیز ہے، اعلیٰ کلمۃ الحق کا جذبہ مفقود ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ کتاب اللہ سے اعراض کا نتیجہ ہے۔

غیر
خوف

فرمایا کتاب اللہ پر عمل کرنے کے خلاف کسی کو خاطر میں نہ لاؤ فَكَرًا تَخْشَوْنَ النَّاسَ اس معاملے میں لوگوں سے مت ڈرو کہ اگر کتاب اللہ پر عمل شروع کر دیا تو وہ کیا کہیں گے۔ کسی فرد یا جماعت کی پروا نہ کرو، کسی بڑی سے بڑی حکومت کو خاطر میں نہ لاؤ کہ اسلامی نظام اپنانے سے وہ کیا کہیں گے۔ فرمایا باطل پرست لوگوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لو وَخَشَوْنَ اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ کہیں میرے حکام کی خلاف ورزی نہ ہو جائے اگر تم دنیا کی شیر طاقتوں اور نام نہاد مذہب قوموں کی طرف دیکھتے رہے تو نہ تم اسلامی معاشرہ قائم کر سکو گے اور نہ دنیا کو امن و چین نصیب ہو گا۔ ایسی صورت میں تم اغیار کے غلام بن کر رہ جاؤ گے۔ نہ تمہارا ذہن اپنا ہو گا اور نہ سیاست۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرامؓ تو چھوٹی سے چھوٹی سنت پر عمل کرنے میں حجاب محسوس نہیں کرتے تھے، مگر آج ہمارے اخلاق کا دیوالیہ

ہی نکل چکا ہے، ہم خدا تعالیٰ کی بھلے غیر اللہ سے خوفزدہ ہیں۔ حضرت
حذیفہؓ کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت ایک لقمہ ہاتھ سے
گر پڑا۔ آپ نے اُسے فوراً اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا۔ کسی نے کہا کہ یہاں کے
لوگ آپ سے محبوب سمجھتے ہیں، حضرت حذیفہؓ نے عجیب جواب دیا۔ کہے
گئے اَنْتُمْ سُنَّةَ حَبِیْبِیْ مُحَمَّدٍ لِّقَوْلِ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِیْنَ
کیا میں ان یہودوں کے کہنے پر اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
کو ترک کر دوں۔ آج یہ جذبہ متم ہو چکا ہے، ہم نے ہر کام کے لیے اغیار
کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے جس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔

مسلمین پر
علم اعتقاد

فرمایا مجھ سے ڈرو وَلَا تَشْكُرُوا بِآيَاتِیْ كَثَمْنَا قُلُوبَہُمْ
اور نہ ضرر پر میری آیتوں کے بدلے دنیا کا حقیر سامان یعنی حقوڑی قیمت بمقتدا
کے غلط فیصلے، رشوت سے کر غلط فتویٰ دینا۔ حکم کو تبدیل کر کے لوگوں کی
مرضی کے مطابق ڈھالنا یہ سب کچھ چند ٹکوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی
یہ اللہ نے فرمایا۔ دنیا کے حقیر مال کے بدلے میری آیتوں کو نہ بیچ ڈالو، یہ
بالآخر ختم ہونے والی ہے اور پھر تمہیں اپنے لیے پر سخت مذمت ہوگی۔
یاد رکھو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو کیونکہ وَمَنْ لَّمْ
يَعْمَلْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰہُ جِسْمٌ جِسْمٌ لَّمْ يَنْزِلْ اللّٰہُ کے نازل کردہ احکام کے
مطابق فیصلہ نہیں کیا فَؤُودٌ هُمْ لِّلْكَفْرِ وَاَنْتُمْ لَیْسَ بِہُمْ
کافر ہیں۔ امام محمدؒ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ
جس نے خدا کے نازل کردہ احکام پر دل سے یقین نہ کیا تو وہ صریح کافر
ہے۔ اور اعتقاد ہے مگر اس پر عمل نہیں تو اس کا حکم اگلی آیتوں میں آ رہا
ہے۔ ایسے لوگوں کو ظالم اور فاسق کہا گیا ہے۔ یہود کا حال یہ تھا کہ کتاب اللہ
پر ان کا اعتقاد ہی اٹھ چکا تھا، وہ اللہ کے احکام کو اپنی خواہش کے
مطابق چلانے لگے تھے۔ قرآن پاک کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ جو

اللہ کی کتاب اور اس کے احکام پر مکمل اعتقاد نہ رکھے، انہیں غیر ضروری تصور کرے وہ قطعی کافر ہے۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس کے نظام کو بدتر سمجھنے والا صریح کافر ہے۔

لا یحب الله
رسولتہ

لہذا
آیت ۲۵ تا ۲۷

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَى
آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ
هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٦﴾
وَلِيَحْكُمَ هَرُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٢٧﴾

ترجمہ: اور ہم نے کچھ دن قبل ان (عیسائی) پر اس
تورہ میں کہ بیشک جان کے بدلے جان کو قتل کیا جائے گا اور
کٹھ کے بدلے کٹھ، اور ہر کسے بدلے ہر کسے اور کان کے بدلے کان
اور دانت کے بدلے دانت اور جموں کو قصاص ہے۔ پس جس شخص نے
معاذ کے لیے پس وہ اس کے لیے کفارہ ہو گا اور جس نے حکم نہ

کیا اُس چیز کے ساتھ جس کو اللہ نے ناس کیا ہے۔ پس یہی لوگ فاسق ہیں (۴۵) اور پہلے ایسا کہ پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجی جو تصدیق کرنے لے تھے اُس چیز کی جو اُن سے پہلے تھی تورات اور ہم نے اُن کو بھیل دی، اس میں ہدیت اور روکشی تھی اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اُس کی جو اس سے پہلے تھی تورت۔ اور ہیت اور نصیحت تھی متقیہ کے لیے (۴۶) اور چاہیے کہ فیصلہ کریں بھیل لے بھی اُس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس میں درجہ کوئی اللہ کی نازل کردہ چیز کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے پس یہی لوگ ہیں فاسق (۴۷)

ہدایات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، اس میں ہدیت اور روشنی ہے اللہ کے نبی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے مگر اس میں بنی اسرائیل نے گڑبڑ پیدا کر دی وہ تورات پر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں انہوں نے لفظی اور معنوی اور دو طرح سے تحریف کر دی۔ الفاظ کو بھی تبدیل کر دیا اور معانی بھی اٹھ پیٹ کر دیے مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی نازل کردہ تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام شریعت پر عدم اعتقاد اور اس کی تصدیق کفر کے مترادف ہے۔ اور اگر کوئی شخص کتاب اللہ کی تصدیق کرنے کے بعد اُس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ کفر بن غمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یہی خرابی بیان فرمائی۔ اسی تسلسل میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا مِّنْ حَبْلِ ذٰلِكَ تَمْسِكُ رَبِّيْ عَنِ الْوَعْدِ یعنی لوگوں کو ظلم سے بچانے اور قتل ناحق کو روکنے کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ تعین دی تھی کہ جو کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے گا جو زمین میں فساد مہترج نہیں ہوا، تو ایسا کرنا پوری نسل انسانی کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور جو کوئی کسی ایک جان کی حفاظت کرتا ہے، وہ گویا پوری نسل انسانی کی حفاظت کرتا ہے۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف سے نعتیں عہد کا ذکر کیا تھا۔ یہود اور نصاریٰ دونوں گروہ اللہ کے ساتھ یکے گئے عہد و پیمان کو توڑنے کے مرتکب ہوئے تھے۔ اسی عہد شکنی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا **وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِبَةٍ مِنْهُمْ** کہ آپ ان کی خیانتوں پر برابر مطلع ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ زنا کا جو واقعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا اُس میں تورات کے حکام کو چھپا کر یہودیوں نے مذہبی خیانت کا ارتکاب کیا۔ مگر اللہ نے اُس کو ظاہر کر دیا۔ دوسرا معاملہ یہودیوں کے دو قبیلوں بنو قریظہ اور بنو نضیر کے درمیان قصاص کا تھا۔ ان میں سے بنو نضیر اپنے آپ کو بنو قریظہ پر فوقیت دیتے تھے اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نضیر کے کسی شخص سے قتل ہو جاتا تو اس کا قصاص نہیں دلاتے تھے کیونکہ وہ بنو قریظہ کو حقیر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک معمولی آدمی کے بڑے معزز شخص کی جان نہیں لی جاسکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں قانون قصاص سب کے لیے مساوی درجے کا نازل فرمایا تھا، اس میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، اعلیٰ و ادنیٰ کی کوئی تفریق نہ تھی مگر انہوں نے مختلف خاندانوں کے درمیان تفریق پیدا کر کے اپنی خیانت کا ایک اور ثبوت فراہم کر دیا تھا۔

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو قصاص کا واضح قانون دیا تھا و کتبنا علیہم فیہا ہم نے اُن پر اس تورات میں لکھ دیا تھا **اَنْتَ لِنَفْسٍ بِالنَّفْسِ** کہ بیشک جان کے بڑے جان سے۔ اس میں کسی چھوٹے بڑے کا امتیاز نہیں۔ قاتل کو مقتول کے بڑے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ قانون تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں بیان فرمایا، تاہم شریعت محمدیہ میں بھی یہی قانون نافذ ہے۔ کہ کسی مسلمان کے قتل عمد میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا حضرت امام ابوحنیفہ کے فتویٰ کے مطابق ذمی آدمی کا مال و جان اور عزت و آبرو بھی

قانون
قصاص

اُسی طرح محفوظ ہے جس طرح ایک مُکمان کا۔ ذمی کے بدلے میں مُکمان کو بھی قتل کیا جائیگا۔ بشرطیکہ ذمی کا قتل قتلِ عمد ہو۔ اگر قتلِ عمد نہیں بلکہ قتلِ خطا ہے یا قتلِ شبه عمد ہے تو اس صورت میں قصاص کی بجائے دیت ادا کرنا ہوگی۔ جیسا کہ گذشتہ سورۃ میں بیان ہو چکا ہے، قتلِ خطا یہ ہے کہ ارادہ کسی جانور وغیرہ کو مارنے کا تھا مگر غلطی سے کوئی انسان زد میں آکر قتل ہو گیا۔ اور قتلِ شبه عمد کی تعریف یہ ہے کہ موت کسی لیے آگے سے واقع ہوئی ہو جو عام طور پر قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ غرضیکہ فقہ حنفی میں ذمی کا قتل

بھی مُکمان کے قتل کے برابر ہے۔ تاہم بعض دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ذمی اگرچہ مسلمانوں کی رعایا ہے مگر وہ کافر تو بہر حال ہے اور اس کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِسَکِّ کَافِرٍ یعنی کافر کے بدلے مومن کو قتل نہیں کیا جائیگا، لہذا ذمی کافر کے قصاص میں مومن کی جان نہیں لی جاسکتی ہے۔ مگر اہم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حکم ذمی کافر کے لیے نہیں بلکہ عربی کافر کے لیے ہے، پُر امن غیر مسلم شہری پر یہ حکم عاید نہیں ہوتا۔ اہم صاحب کا قول عقلی طور پر بھی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس سے انسانیت کا احترام ظاہر ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا اصول ہے جو غیر مسلموں کو اسلام کے قریب آنے میں مدد دیتا ہے۔

اعضاء کا
قصاص

جان کے بدلے جان کے بعد مختلف اعضا تلفی کے متعلق فرمایا
وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی آنکھ پھوڑتا ہے تو قصاص میں اس کی آنکھ بھی پھوڑی جائیگی
وَلَا نَفْسٌ بِأَنْفٍ اگر کسی کا ناک کاٹا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی ناک کو کاٹا جائیگا۔ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ اگر کسی کا کان ضائع ہو جائے، تو اسے بھی کان کاٹنے کی اجازت ہے۔ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ اور دانت کا قصاص دانت ہی ہے۔ اگر دانت ضائع ہوا ہے تو ضرب لگانے والے

کا دانت بھی اکھاڑا جائیگا۔ وَالْجُسُودِ قِصَاصٌ اور تمام زخموں میں قصاص ہے جب قہر کا زخم کسی کو لگایا گیا ہے، اُسی قسم کا زخم بدے میں لگایا جائیگا، غرضیکہ قصاص کا قانون ایک ایسا قانون ہے جو فادائی اور رض کرنے والے کو مجبور کرتا کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے اس کے نتائج پر اچھی طرح غور کرے

یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اعضا اور زخموں کا قصاص اُسی صورت میں جائز ہے۔ جب کہ وہ لگائے گئے زخم کے عین مطابق ہو اور اس میں کمی بیشی ممکن نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ناک پچھلے حصے سے کٹی ہے جہاں پر بڑی نہیں تو قصاص میں ناک کا اتنا حصہ کاٹ دینا تو ممکن ہے، لیکن اگر اوپر والے حصے میں ناک کی ہڈی بھی توڑی گئی ہے تو قصاص میں اُسی جگہ بعینہ اتنی ہڈی توڑنا ممکن نہیں کیونکہ ایسا کرنے میں حقوڑی بہت کمی بیشی ضرور واقع ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی ٹانگ کی یا بازو کی ہڈی توڑی گئی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بعینہ اُسی جگہ سے اتنی ہی ہڈی قصاص میں توڑی جائے، تو ایسے حالات میں قصاص ممکن نہیں رہتا، لہذا ہر ایسے زخم کے بدے میں قصاص کی بجائے دیت لازم آتی ہے۔

فَرِيًّا فَتَمَنُّ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارٌ لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
گئے زخم کا صدقہ کر دے یعنی جارج کو معاف کر دے تو اس کا یہ فعل اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ معافی کی صورت یہ ہے کہ زخم خوردہ نہ تو قصاص میں زخم لگانے والے کو زخم لگائے اور نہ اس سے دیت وصول کرے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ اس سے اُس شخص کے سابعہ گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اگر مضروب پوری دیت معاف کر دیتا ہے تو آخرت میں اُس کے سائے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور نصف دیت معاف کر لے تو نصف گناہوں کی معافی کا حقدار ہو جائیگا۔ ہر حال یہ متیقنوں کا شیورہ ہے۔

نور
انی

معافی کا قانون یہ ہے کہ قتل کی صورت میں مقتول کا ولی معاف کر سکتا ہے۔ اگر مقتول کے کسی وارث ہوں تو سب کی اٹھ لی جائیگی۔ البتہ اگر ان میں سے ایک وارث بھی قاتل کو معاف کرے تو اس سے قصاص مل جائے گا۔ البتہ دیت دنیا پرچیگی۔ اور اگر مکمل معافی ہو جاتی ہے تو یہ مقتول کے گناہوں کا کفارہ بن جائیگا۔ زخم خوردگی کی صورت میں معافی کا اختیار خود مسفرد ب کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو قصاص یا دیت لے لے اور اگر وہ بالکل معاف ہی کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔

آگے فرمایا کہ قصاص کا قانون تو یہ ہے۔ البتہ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جَوَکُوْنِی اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں گزشتہ درس میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ کافر ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کی تصدیق ہی نہیں کی، اور جو شخص قانون الہی کو برحق تسلیم کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ ظالم ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام
بطور مصدق

فرمایا کہ عیسائیوں کا حال بھی یہودیوں سے ملتا جلتا ہے۔ ان میں تعصب و غدا و ظلم و زیارتی اور سنگدلی اگرچہ یہودیوں سے قدرے کم ہے مگر خدا کی کتاب سے اغراض اور تاویل و تحریف کرنے میں عیسائی بھی یہودیوں سے کم نہیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَقَفِیْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ عِیْسَىٰ بْنِ مَرْیَمَ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انبیاء کے نقش قدم پر بھیجا۔ آپ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد چھ سو سال تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا اور سلسلہ نبوت کے آخری مرحلہ میں حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت ہوئی۔ آپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ اسی لیے آپ کا ارشاد

ہے اَنَا اَوَّلُ بَعِیْنِی ابْنِ مَرْیَمَ یعنی میں عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں۔ آپ کی کتاب کا نام انجیل ہے، جس کا معنی بشارت ہے کیونکہ اس میں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے۔ جیسا کہ سورۃ صافات میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، میں تمہارے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں وَمُبَشِّرٍ بِرَسُولٍ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمَہٗ أَحْمَدُ میں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ گذشتہ صدی تک مختلف انجیل میں فارقلیط کا لفظ موجود تھا جس کا عربی قباہل احمد ہے مگر یہ لفظ تحریف کی نذر ہو چکا ہے۔

یہاں بھی فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نیچے لگایا مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ يَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَةِ جو تصدیق کرنے والے تھے اہل چیز کی حوائج کے پاس تھی یعنی تورات وَالتَّيْنَةُ الْاِنْجِيلُ اور ہم نے اُن کو انجیل عطا کی، تورات کی طرح انجیل بھی ایسی کتاب تھی فِیْہِ ہُدًی وَنُورٌ جس میں ہدایت اور روشنی تھی اس میں ایسے اسول و ضوابط تھے جن پر عمل پیرا ہونے سے انسان — کی اصلاح ہوتی ہے اور تورات کی طرح انجیل کی روشنی سے بھی شکوک و شبہات دور ہوتے تھے اور انسان کا ذہن بالکل صاف ہو جاتا تھا۔ اسی حرج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے تعلق بھی فرمایا وَانْزَلْنَا اِلَیْکُمْ نُوْرًا مُبِیْنًا ہم نے تم پر وضوح نور نازل فرمایا، جہاں کہیں شبہ پڑے، قرآن پاک کی طرف رجوع کرو یہ تمہارے تمام مسائل حل کر دے گا۔ اَلْبَتَّہُ فَسُئِلُوْا کُلُّ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ کَافِرُوْنَ اگر تم خود مسائل براہِ اخذ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو اہل علم لوگوں سے دریافت کر لو، وہ قرآن پاک سے استنباط

انجیل بطور
ہدایت
اور روشنی

کہہ کے بتائیں گے کہ فلاں فلاں مسئلہ فلاں فلاں آیت سے حل ہوتا ہے
 اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے "لَتُخْرِجَ النَّاسَ
 مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ" تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں
 سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، کفر، شرک، نفاق، بدعت، فسق و فجور
 یہ سب ظلمت ہے۔ آپ ان سے نکال کر طاعت، اخلاص، توحید اور
 نیکی کی روشنی کی طرف لائیں۔

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، روشنی سے یہ ظاہری روشنی مراد نہیں
 ہے بلکہ اس سے دل کی بصیرت مراد ہے۔ قرآن پر ایمان لا کر ٹسے پڑھنے
 سے دل کی تاریکی دور ہوتی ہے، انسان اچھے برے، توحید، شرک، حلال
 حرام اور نیکی بدی میں امتیاز کرنے لگتا ہے، وحی الہی زندگی کے ہر موڑ پر انسان
 کے لیے روشنی کا کام دیتی ہے۔ معاملہ انفرادی ہو یا اجتماعی، مسند سیاسی
 ہو یا معاشی، دین کا ہو یا دنیا کا، تنازعہ جنگ کا ہو یا صلح کا۔ تمام مواقع پر
 کتاب الہی روشنی مہیا کرے گی۔ بشرطیکہ اس کو صدقِ دل سے تسلیم کر لیا
 جائے، جو شخص اس کی حقیقت کو تسلیم ہی نہ کرے وہ اس سے راہنمائی کیسے
 حاصل کر سکتا ہے۔ جو شخص دن میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے وہ روشنی
 سے کیسے استفادہ کر سکیگا اور جو مکان کا دروازہ بند کرے اُسے مسجد کی
 روشنی اور گرمی کیسے حاصل ہوگی۔

بہر حال فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی جو پہلی کتاب تورات
 کی تصدیق کرنے والی تھی۔ جس طرح ہر آسمانی کتاب اپنے سے پہلے آنے
 والی کتاب کی تصدیق کرتی رہی، اسی طرح ہر نبی اپنے سے پہلے انبیاء کی
 تصدیق کرتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا "وَلَا حِلَّ لَكُمْ
 بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ" میرے آنے کا ایک مقصد یہ بھی
 ہے کہ بعض ایسی چیزوں کو حلال قرار دے دوں جو پہلے بنی اسرائیل پر

عمر تمہیں۔ یہ علت و حرمت بھی من جانب اللہ تھی۔ اُس نے اپنی حکمت کے مطابق جب چاہا کسی چیز کو حرام کر دیا اور جب چاہا حلال قرار دیدیا۔
فرمایا انجیل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اسی طرح انجیل بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی وَهُدًى وَ مُوَحِّدَةً لِّلْمُتَّقِينَ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ ہدایت اور نصیحت اُسی کو مفید ہو سکتی ہے جو اس پر عمل پیر ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صراطِ مستقیم پر سفر کا آغاز کرتا ہے۔ اُس کو پہلے ہی دینِ غیب سے آواز آتی ہے کہ اللہ کے بندے! اس سیدھی شرک پر چلتے جاؤ، اور دائیں بائیں نظر آنے والی ہنگاموں اور دروازوں کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ فرمایا یہ نہ اگندہ اللہ کا قرآن ہے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو یہ قرآن پاک اس کو صراطِ مستقیم پر شاہدیت قدم سنبھالنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور غلط راستوں پر پڑ کر گمراہ ہونے سے خبردار کرتا ہے۔ سیدھا راستہ خَطِيرَةُ الْقَدَسِ تک نہ ہٹائی کرتا ہے جب کہ غلط راستہ جہنم تک لے جاتا ہے۔

عمل بالانجیل

فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ یہ فرض عاید ہوتا ہے وَلْيَحْكُمْ كَمَا نَزَّلَ اللَّهُ بِمَا نَزَّلَ اللَّهُ اہل انجیل اُس کے مطابق جو اللہ نے اُس میں نازل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر عیسائی انجیل پر ٹھیک ٹھیک ایمان لے آئیں اور اس پر عمل کریں تو پھر انیس قرآن پاک اور حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی تصدیق بھی کرنا پڑے گی اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ بگڑائی ہوئی عیسائیت پر قائم رہنا محض جہالت ہے۔ یہ تعصب اور عناد کی وجہ سے اب تک ہو رہا ہے
فَرَمَا يَا رُكَّهُوا وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا نَزَّلَ اللَّهُ جو

کوئی اللہ کی نازل کردہ چیز کے مطابق فیصلہ نہیں کریگا فَاُولَٰئِكَ
 هُمُ الْفٰسِقُوْنَ پس یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اگر یہ لوگ کتاب اللہ
 کی دل سے تصدیق نہیں کرتے تو کامل درجے کے نافرمان اور دائرہ ممت
 سے خارج ہیں۔ اور اگر تصدیق کرنے کے باوجود عمل اس کے خلاف ہے
 تو پھر سخت مجرم، فاسق اور ظالم ہیں۔ یہ ملت حنیفیت کے پیروکار نہیں
 ہیں، بلکہ گمراہ ہیں۔ مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے، قرآن و سنت پر ایمان
 لانے کے باوجود تمام فیصلے اس کے خلاف کرتے ہیں، ایسے لوگ فاسق
 و مظالم ہیں۔ ممبران اسمبلی، جج صاحبان اور قانون سے متعلقہ تمام لوگ
 اسکی زد میں ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ایسے حالات پیدا کریں جن میں تمام فیصلے
 اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق طے پائیں۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 مِن لِّكُتُبٍ وَمَهْيَمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم
 بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمُ عَمَّا
 جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً
 وَمِنْهَا جَاءُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
 وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْحَزِينَ
 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
 فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۴۸﴾ وَإِنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا
 أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمُ وَاحِدُهُمْ
 نَ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن
 تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ
 ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ الدِّسْرِ لَفَسْقُونَ ﴿۴۹﴾
 أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ

﴿۵۰﴾ اللَّهُ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُؤْفِكُونَ ﴿۵۱﴾

ترجمہ: اور ہم نے آپ کو کتب کتاب ناری حق کے

ساتھ جو تصدیق کرنے والے ہیں آپ کی طرف سے پتے ہیں

کنہوں سے اور یہ عکس ہے اُس پر پس فیصد کریں آپ کی لوگوں کے درمیان اُس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور نہ ہیروئ کریں اُن کی خواہشات کی اُس چیز کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس حق ہے۔ ہر ایک کے لیے ہم نے بنائی ہے تمہیں سے ایک شریعت اور ایک راستہ۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو بناتا نہ کہ ایک ہی امت، لیکن تاکہ سزا دے تم کو اُس چیز میں جو اللہ نے تم کو دی ہے۔ پس سہفت کرو نیکیوں کی طرف۔ اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جاتا ہے۔ پس وہ بتا دے گا تم کو وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے تھے (۴۸) (اور یہ بھی اللہ کا فرمان ہے کہ آپ اُن کے درمیان فیصد کریں اُس چیز کے مطابق جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور نہ ہیروئ کریں اُن کی خواہشات کی اور نہ ہیروئ آپ اُن سے کہیں وہ آپ کو نقصان پہنچائے اور نہ ہیروئ بعض ن چیزوں کے بارے میں جن کو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ پس اگر یہ روگرنائی کریں اور نہ ہیروئ تو آپ جان میں کہ بیشک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اُن کو سزا دے اُن کے بعض گناہوں کی وجہ سے اور بیشک بہت سے لوگ یہ ہیں جو نافرمان ہیں کیا یہ لوگ جاہلیت کے زمانے کا فیصد تلاش کرتے ہیں اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے فیصد کرنے کے اعتبار سے اُس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے

اس سے پہلے تورات اور انجیل کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تورات نازل ہوئی تو اُس کے دور میں اُس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری تھا، پھر جب انجیل نازل ہوئی، تو اُس پر ایمان لاکر اُس کے احکام کی تعمیل لازم تھی مگر ان دونوں

گمروہوں نے اپنی اپنی کتابوں کو پس پشت ڈال کر معاملات کے فیصلہ جات اپنی مہی سے کرنے شروع کر دیے بلکہ ان مقدس کتابوں میں تحریف لے کر تکذب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پر بد دل سے یقین نہیں رکھتا، وہ قطعی کافر ہے اور جو ان پر ایمان لانے کے باوجود ان کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوتا وہ ظالم اور فاسق ہے۔ تورات و انجیل کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کا تذکرہ کیا ہے اور اہل ایمان کو تاکید ہے کہ وہ سابقہ کتب کے حاملین و وارث رو بہ اختیار نہ کریں بلکہ اللہ کی اس آخری کتاب پر صدق دل سے ایمان لائیں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ یہود و نصاریٰ کی طرح تحریف جیسی قبیح چیز سے پرہیز کریں۔

نزول قرآن

ارشاد ہوتا ہے **فَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَرَبُّمُنَا** آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، کیونکہ یہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے اور آپ پر اللہ کی اس آخری کتاب قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ اس کتاب کے نزول کے ساتھ ہی سابقہ تمام کتب کا زمانہ ختم ہوا اور قرآن پاک کا دور شروع ہو گیا۔ اب تمام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائیں، اس کے احکام کا اتباع کریں اور اپنے تمام فیصلے اسی کے مطابق کریں۔

فرمایا اس کتاب کی حیثیت یہ ہے **مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ** لکھنؤ کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ ہر بعد میں آنے والی کتاب پہلے آمد کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ اور اللہ کا ہر نبی اپنے سے پہلے ہونے والے نبی کی تصدیق کرتا ہے۔ چنانچہ جو

صحیفہ حضرت دؤد علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہم پر نازل ہوئے اور جو کتابیں نازل ہوئیں، قرآن پاک ان سب کی تصدیق کرتا ہے کہ مدد نے ان تمام صحائف اور کتب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا اور لکھتے ہیں کہ کتاب مراد ہے، اور اس میں تمام آسمانی کتابیں شامل ہیں۔

قرآن جامع
المنہاج

فرمایا کہ اس آخری کتاب کی دوسری صفت یہ ہے وَهَيِّجْنَا عَلَيْهِ کہ یہ تمام سابقہ کتب کا نگران، محافظ، امین اور نگہبان ہے۔ قرآن اس لحاظ سے بھی میمن ہے کہ یہ تمام آسمانی کتب کی منجانب مدد ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مضامین تمام سابقہ کتب میں نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کا خلاصہ قرآن پاک میں بیان فرمادیا ہے بلکہ ان کے علاوہ بھی ہزاروں لاکھوں مضامین اس میں موجود ہیں اس لحاظ سے یہ سابقہ کتب ہ، امین اور محافظ ہے۔ قرآن پاک کا حجم تو زیادہ نہیں ہے مگر یہ سی جامع کتاب ہے جس میں تمام علوم سمائے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں

جَمِيعُ لَوْ لَوْ فِي الْقُرْآنِ لَكُنْ

لَقَدْ صَيَّرَ اللَّهُ فَهَذَا نَوَجَبُ

تمام علوم کا ذخیرہ قرآن پاک میں موجود ہے مگر عام لوگوں کے ذہن اس تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں

قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے اسی طرح اس کی صفات بھی غیر محدود ہیں۔ کوئی شخص اللہ کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تبم وہ جس قدر محنت و کوشش کرے گا۔ تنہا ہی فیض حاصل کر سکے گا، جب یہ ایسی عظیم المرتبت کتاب ہے فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

تو آپ لوگوں کے درمیان اسی منزل من اللہ کتاب کے ذریعے فیصلہ کہہیں قرآن مجید کی صداقت و حقانیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بدینتی اور خیانت کا ذکر بھی کیا ہے۔ پہلے صراحت کے ساتھ گزر چکا ہے کہ اہل کتاب نے احکام انہی کو تبدیل کر دیا تھا۔ چنانچہ زنا کا جو کیس حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تھا اس میں جی یہودیوں کی خبیثت کا فرما تھی۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ زنا کی سزا کو چھپا دیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے اس کو واضح کر دیا۔ قصاص اور دیت کے معاملات میں بھی ان لوگوں نے خرابیاں پیدا کر رکھی تھیں انہوں نے امیر اور غریب کے لیے مختلف سزائیں مقرر کر لی تھیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قانون سب کے لیے یکساں ہے اس میں ادنیٰ اور اعلیٰ کی کوئی لغو فرق نہیں۔ جو کوئی کسی کو زخمی کرے یا قتل ناحق کا مرتکب ہوگا، اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائیگی۔

عمل بالقرآن

اب جب کہ قرآن پاک کا دور بہت تو سب کا فرض ہے کہ اسی کا اتباع کریں۔ اسی لیے اللہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کہہیں وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ هُمْ اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آچکا ہے، اس حصہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل کتاب کے بعض علماء حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنا کوئی معاملہ تصفیہ کے لیے لائے اور عرض کیا کہ ہم اپنی قوم کے مقتدا ہیں اگر آپ اس تنازعہ کا فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق کر دیں تو ہم لوگ آپ کا اتباع کر لیں گے اور یہودیوں کی کثیر تعداد اسلام لے آئے گی۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کو اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہ تھی۔ آپ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دارالسلام

میں داخل ہو جائیں۔ اب یہودیوں نے قبولِ اسلام کے لیے ایسی شرط پیش کر دی جو خود اسلامی اصولوں کے منافی تھی، لہذا حضور علیہ السلام نے یہودی علماء سے فرمایا کہ میں تمہاری اس پیش کش کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کرنے پر تیار نہیں۔ اگر تم نے اس طریقے سے اسلام قبول کیا تو یہ شرعی اسلام ہو گا لہذا ہمیں ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام وہی قابل قبول ہے جو اسکی صداقت اور حقانیت کی بنا پر اختیار کیا جائے اس کے بغیر نجات کی کوئی صورت نہیں۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے جو اس کو اختیار کر لیا وہی کامیاب ہو گا۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو کوئی اسلام کے علاوہ دین اختیار کر لیا، تو وہ ناقابل قبول ہو گا ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہو گا۔ بہر حال فرمایا کہ اب جبکہ قرآن پاک کا دور ہے تو اب قابل عمل بھی یہی کتاب ہے ہر معاملہ میں اسی کے مطابق فیصلہ ہو گا۔

آخری
شرعیات اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن پاک اور آخری شریعت محمدی نازل فرمائی۔ اب قیامت تک تمام معاملات کے فیصلے کتاب اللہ اور شریعت محمدی کے مطابق ہی ہوں گے، پہلی شریعت اور موجودہ شریعت میں قدمے اختلاف ہے مگر وہ پہلی تمام شرائع منسوخ ہو چکی ہیں اور اب صرف یہی قابل عمل ہے۔ سورۃ جاثیہ میں موجود ہے ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ سب سے آخر میں ہم نے آپ کو ایک شریعت پر مقرر کیا ہے، لہذا اب اس کا اتباع کریں اور جاہل لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرُعًا وَمِنْهَا جَاءَ بِهِمْ نے تم میں سے ہر ایک

کے لیے ایک شریعت اور واضح رستہ مقرر کیا۔ بنیادی دین تو تمام انبیاء کا ایک ہی رہا ہے تاہم دین کی فرخ یعنی شریعت مختلف انبیاء کے لیے مختلف تھی۔ سورۃ شوریٰ میں موجود ہے شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا يَعْنِي مَآءَے لَے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کے قطعی ضابطے اور قوانین وہی مقرر فرمائے ہیں۔ جو فرح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مقرر فرمائے تھے۔ تاہم ہر ایک کی شریعت جدا تھی۔ خود حضور نبی کریم علیہ السلام کا بھی یہی فرمانِ سخن معاشی لانبیاء بنوعلات دیننا و حد ہم سائے نبی علاتی بھائی ہیں یعنی ہمارے دین ایک ہے، البتہ شریعت علیحدہ علیحدہ ہیں۔ علاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا، پہلا، ایک ہو مگر مائیں جدا جدا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے مختلف انبیاء کے درمیان دین اور شریعت کو اس مثال کے ذریعے سمجھایا۔ بعض چیزیں ایک شریعت میں حرام ہوتی ہیں تو دوسری میں حلال تاہم دین کے بنیادی اصول ہمیشہ یکساں رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا وَلَا جِدَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال قرار دے دوں جو تم پر حرام تھیں۔ مقصد یہ ہے کہ شریعت میں حدت و حرمت اور دیگر فروعی احکام بدلتے رہتے ہیں۔

اب آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف شرائع میں تفریق کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَرَأَيْتُمُ الدِّينَ يَكُونُ أَحَدًا وَإِنَّمَا كُنَّا فِي شَكٍّ مِّنْهُ لَأَنقَضَهُ وَإِن لَّمْ كُنَّا فِي شَكٍّ مِّنْهُ لَأَكِيدُنَّ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ جملہ لوگوں کے لیے ایک ہی شریعت مقرر کر دیتا۔ مگر یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ زمان و مکان کا اختلاف انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اُن کے فرائض و ریزات مختلف ہوتی ہیں لہذا ہر مقام

آلہ نور سید ملا علی

مراقب
نزالع

اور ہر زمانے کے لیے یکساں احکام نازل کرنا اختلاف فطرت ہے۔ کسی ایک انسانی زندگی پر بھی مختلف دور گزرتے ہیں۔ اُس کے بچپن کے حالات اور اُس کی ضروریات۔ اُسکی جوانی کی عمر سے مختلف ہوتی ہیں۔ اکثر غذا میں صحت کی حالت میں مفید ہوتی ہیں مگر بیماری کی حالت میں وہی چیزیں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح مختلف دور و اقسام کے اجتماعی حالت بھی مختلف ہوتے ہیں اور ان کے فرائض و ضروریات بھی جدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ تمام انسانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے مختلف زبانوں اور مختلف اقوام کے لیے اللہ نے علیحدہ علیحدہ شرائع نازل فرمائیں۔

شرعیات کا لفظی معنی گھاٹ ہے۔ جس طرح گھاٹ سے انسان اور جانور اپنی ضروریات کے مطابق پانی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح تشذہب علم و عمل شریعت سے احکام اور ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ شریعت دین کی فرع ہے۔ اس لیے اس کا ایک حالت میں قائم رہنا غیر فطری عمل ہے۔ دین کے معاملہ میں اختلاف کیا جائے تو وہ گمراہی ہوگا۔ البتہ شریعت میں اجتہاد کے ذریعے مسائل کے حل دریافت کرنا فطرت کے عین مطابق ہے۔ فروعات میں اختلاف کو ختم نہیں کیا جاسکتا۔ کیا کرنے سے تو اجتہاد کا دروازہ بند کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے قوم و ملت کی ترقی کسی ایک سطح پر پہنچ کر رک جائیگی۔ یہی چیز حدوث فطرت ہے۔ انسانی نشو و نما کا تقاضا ہے کہ ہر زمانے اور ہر جگہ کی ضروریات شریعت کے احکام کی روشنی میں پوری۔ کی جائیں۔ البتہ شریعت کا حدوث بالکل درست ہے، البتہ دین میں اختلاف ممکن ہے۔ یہود و نصاریٰ اسی بنیادی اختلاف کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔

فرمایا اگر امت چاہے تو تمام لوگوں کو ایک ہی شریعت کو یا بند کر دے مگر وہ یہ نہیں کرتا وَاٰیۡتُنْ لِّیۡبَلُوۡکُمْ فِیۡ مَاۤ اَنۡتُمْ

بلکہ اختلاف شریعت سے اس کا مقصود یہ ہے کہ تمہیں اس چیز میں آزمانے جو اس نے تمہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف احکام شریعت نازل فرما کر آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کیا اس کے بندے انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے جبراً کوئی چیز نہیں منوانا چاہتا بلکہ وہ موقع فراہم کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اس کے احکام پر کون عمل پیرا ہوتا ہے

نیکی میں
سبقت

فرمایا جب یہ بات ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تہنیکوں کی طرف سبقت لیں۔ نیکی میں ایک دوسرے سبقت حاصل کر نیکی کو کسٹش کریں اور شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ آخرت کی گھامیاں عبور کرنے کے لیے نیکی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا بِالْآخِرَةِ سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ پھر اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں تمہارے سامنے رکھ دیگا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وہاں پر حق و باطل کا قطعی اور اٹل فیصلہ ہو جائے گا۔ نیز فرمایا کہ جب یہ احکام من جانب اللہ ہیں وَ اِنْ اَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰہُ تو آپ ان کے درمیان اسی منزل من اللہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاَہُمْ اُنْ یَّہُودِیْ عَلَمًا کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وہ جو بھی مقدمہ لائیں اس کا فیصلہ احکام الہی کے عین مطابق کریں۔ وَ حُذِّرْہُمْ اَنْ یَّحْذَرُوْا اَنْ یَّفْتِنُوْکَ عَنْ مَّبْعُثٍ مَّا اَنْزَلَ اللّٰہُ اِلَیْکَ کہ کہیں نہ جو بعض اُن چیزوں کے بارے میں فتنہ میں ڈال دیں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا۔ یہودیوں نے سائیش کی تھی کہ اسلام لانے کا وعدہ درے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرضی کا فیصلہ کرالیں اور پھر اسی چیز کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بطور پر پکینڈ

بہتیار استعمال کریں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبردار کر دیا کہ آپ کے غلط فیصلہ کے کر آپ کو کہیں یہ فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، آپ ان سے ہوشیار رہیں۔ آپ پہلے بھی ان کی سازشوں سے بچتے رہے ہیں اور آئندہ بھی محتاط رہیں۔

فرمایا وَإِنْ تَوَلَّوْاْ يَسْرِ الْاُكْرِيہُ يُوْدٰی رُوکْرُوْدٰی کریں۔ آپ کے فیصلے ^{جرم و گناہ} کر تسمیم نہ کریں فَاعْلَمْہٗمۡ تَوَّابٌ اچھی طرح جان لیں اِنَّہٗمۡ یُعِیْبُہُمُ اللّٰہُ اَنْ یَّصِیْبَہُمْ بِبَعْضِ ذُلُوْکِہُمْ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے۔ حق واضح ہو جانے کے باوجود اگر کوئی شخص مہٹ دھرمی، عند اور غی پر قائم رہتا ہے، تو پھر وہ قابلِ رحم نہیں ہے۔ اُسے لازماً سزا ملنی چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے کہ انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ نیکی کی توفیق سلب کر لی جائے اور برائی میں مبتلا کر دیا جائے، لہذا انسان کو ہر وقت محتاط رہنا چاہیے اور دُعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فتنے اور کمرابی سے محفوظ رکھے۔ انسان بعض ایسی غلطیاں کرتا ہے جن کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا، مگر ان کے نتائج اسی زندگی میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی دنیا میں سزا ملنے لگتی ہے لہذا اگر یہ لوگ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، حق کو قبول کرنے سے مسلسل انکاری ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہتا ہے فَرِیَا وَرَآ کَانَ کہ ان کا فسق و فساد ان کے فسق و فساد کی اکثریت فاسق ہے، وہ احکام الہی تسلیم کرنے اور ان پر عمل کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں اللہ کے قوانین و ہدایت میں کثرت میں ہے میں حضور علیہ السلام کے اپنے زمانہ مبارک میں بھی یہی حال تھا اور اس کے بعد بھی مسلسل کثرت بے دینوں کی ہے آج بھی دنیا کی کل پانچ ارب کی آبادی میں سے چار ارب سے زیادہ لوگ قطعی طور پر کفر، شرک اور کفری میں مبتلا ہیں۔ پانچویں حصے کے لوگ ہدایت یافتہ ہونے کے دعویدار ہیں ان میں بھی

والی قوم کے بے اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا؟ خدا تعالیٰ
کا فیصلہ وہی ہے جو اس کی نازل کردہ کتاب و شریعت کا فیصلہ ہے
لہذا ان کے مطابق کیا گیا فیصلہ ہی بہترین فیصلہ ہے۔ اللہ کے فیصلے
کو چھوڑ کر زمانہ جاہلیت کے فیصلے کی طرف رجوع کرنا نہایت ہی
بد بختی اور اللہ کے غضب کا نشانہ بننا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
وَلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِنْكُمْ فَتَنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ⑤ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
يَسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا
دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ
فِيُصِيحُوا عَلَى مَا اسْتَرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ نِدْمِينَ ⑥ وَلَيَقُولُ
الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ
يَمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِصَتُ أَعْمَالِهِمْ
فَصَبِّحُوا خَسِرِينَ ⑦

ترجمہ سے میں دوستانہ باز و نصاریٰ کو نیا دوست
بعضوں کے دوست ہیں بعض کے اور جو شخصوں سے دور
کرنا تم میں سے میں بیشک وہ نئی میں سے ہو گا۔ بیشک
اللہ تعالیٰ میں رہنمائی کرتا اُس قوم کی جو غور کرنے والی ہے ⑤
میں دیکھے گا تو زے محراب اُن لوگوں کو جن کے دلوں میں رگ
ہے اتفاق کی بیماری ہے کہ وہ دوڑتے ہیں اُن کے اندر جھٹنے
کے پیسے کہتے ہیں کہ ہم دوڑتے ہیں کہ کہیں ہمیں زمانے کی گزیر

نہ پہنچے۔ پس اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لازمیہ اپنی جانب سے کوئی
 در محمد پس مو جہیں گے یہ لوگ نہ وہ اُس چیز پر جو انہوں نے
 اپنے غصوں میں چھپاؤ ہے (۵۲) اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان
 رسے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی پختہ تہیں اٹھاتے تھے
 کہ وہ تہا سے ساتھ ہیں۔ اُن کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں ہو
 گئے وہ نقصان والے (۵۳)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اور ان
 کی خباثتوں کا ذکر کیا۔ دین کی تحریف، کتمان حق، بقض عہد اور تغیر احکام اُن کا محبوب مشغلہ
 تھا منافقین کے متعلق بھی پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا وہ اپنی زبانوں سے ایمان لانے
 کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ پردہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ رابطہ ہے۔ اب آج کی آیات
 میں یہود و نصاریٰ کے ساتھ دوستی قائم کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی
 واضح خباثتوں کے بعد یہ لوگ دوستانہ کے قابل نہیں ہے اسی طرح ان منافقین کے ساتھ
 بھی دوستانہ روابط سے منع فرمایا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَوَلُّوا أُولَئِكَ جو ایمان لائے ہو۔ لَا
تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ یہود اور نصاریٰ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اولیاء جمع
 ہے ولی کی اور اس کا معنی دوست، رفیق، ساتھی، قریبی رشتہ دار، بھلون، مددگار، سرپرست
 اور آقا ہوتا ہے۔ اس مقام پر ولایت سے مراد دوستی اور رفاقت ہے۔ سورۃ البقرہ میں
أَن تَكُونَ لَكُم مِّنْ آلِهِمْ أَوْلِيَاءَ ۚ سَمِعْتُمُوهُ یعنی اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ وہاں پر
 متولی اور سرپرست مراد ہے۔ فرمایا یہود و نصاریٰ سے دوستی نہ رکھو۔ یہ بے بدینیت
 خائن اور سلام دشمن ہیں۔ علاوہ انہیں جملہ کفار کی دوستی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ
 سورۃ آل عمران، سورۃ نسا، اور بعض دیگر سورتوں میں اس قسم کے احکام موجود ہیں۔ خاص طور
 پر مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کے الفاظ میں کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کی دوستی

کسی صورت میں بھی درست نہیں۔

مدنی وارث

بیتہ الترتیب نے بعض حدود و قوعد کا ذکر فرمادیا ہے جن کے تحت

میں مرپ، تجارت و دیگر بین دین جائز ہے۔ ظاہری طور پر خوش خدائی اور اچھی روشیں اختیار کی جاسکتی ہے مگر دلی دوستی نہ اہل کتاب سے ہو سکتی ہے، نہ منافقین سے اور نہ کفار سے جو غیر مسلم اقوام مسلمانوں سے مادہ برجنک ہوں ان سے ظاہری دوستی کی بھی اجازت نہیں۔ سورۃ مائدہ میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو کفار اہل اسلام سے برسرِ پیکار نہیں ورنہ ہی ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کی اجازت ہے۔ یہ سورۃ میں پہلے گزر چکا ہے کہ انصاف کے معاملہ میں سب برابر ہیں۔ اپنا ہویا غیر سب کے ساتھ انصاف کرو، کیونکہ نا انصافی دشمن کے ساتھ بھی روا نہیں البتہ جو شخص امت اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کو اللہ کا آخری پیغام سمجھتا ہے، اس کے لیے کفار کے ساتھ دلی دوستی کی اجازت برکرم نہیں ہے۔ ہندو، پٹ اور بیکانے کے ساتھ کیے گئے سہ و پیمان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کافروں سے صلح کی اجازت جی دی گئی ہے۔ وَرَنِ جَبْتُمْ بِدُسْتُمْ فَ جَبْتُمْ لَهَا۔ اگر وہ صلح پر مائل ہوں تو ان سے صلح کر میں۔ اور جو لوگ مسلمانوں سے لڑتی نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور مروت سے پیش آنے کی اجازت ہے ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو گے تو اس سے بھی اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ البتہ مولات یعنی بچی دوستی کسی بھی صورت میں روا نہیں ہے۔ کوئی یہودی جو یا نصرانی مجوسی ہو یا دہریہ، ہندو ہو یا سکھ اس کا دوست نہ اہل ایمان کے ساتھ ممکن نہیں ہے کیونکہ دونوں فریقوں کی منزل مجاہدہ ہے۔ دوستی و صلح کے لیے کوئی بنیاد ہونی چاہیے مگر یہ بنیاد موجود نہیں، ایک فریق سرتعا

کافر مانہ رہا ہے اور دوسرے غیر اللہ کا بجا رہی، دونوں کے نظریات میں نہیں
و آسمان کا فرق ہے، لہذا اولی دوستی ممکن نہیں۔

سورۃ آل عمران میں گنہگار چکا ہے کہ اگر کسی قحار پر مسلمان مجبور ہو جائے
کفار اس قدر غائب ہوں کہ مسلمانوں میں اپنے دفاع کی قوت بھی نہیں ہے
تو ظاہری طور پر کفار سے دوستی کا اظہار کرنا بھی بابت ہے "لَا يَكُنْ تَتَّقُوا
مِنْهُمْ لَقَدْ كَانَ مِنْهُمْ لُطْفٌ" ان سے بچاؤ کے لیے وقتی طور پر ایسا کیا جاسکتا
ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے اپنا کاتب
اسکریٹری کسی یہودی یا عیسائی کو رکھ لیا۔ حضرت عمرؓ کو خبر ہوئی تو آپؓ نے
سخنٹ ڈانٹ پلائی اور کہا خدا کے بندے۔ تمہیں کوئی مسلمان کاتب میسر
نہ آسکا۔ کاتب تو زرداں ہوتے ہیں۔ اس لیے غیر مسلم کو ایسی ذمہ داری نہیں
سونپی جاسکتی۔

یہودی نصاریٰ
کا کاتب مجبور

فرمایا، اے یاں والو! یہودی و نصاریٰ کو پناہ دوست نہ بناؤ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ان میں سے بعض دوست ہیں بعض کے۔ یہودی نصاریٰ
کے دوست ہیں اور نصاریٰ یہودی کے۔ انہوں نے اسلام کے خلاف
کے یہودی گٹھ جوڑ کر رکھا ہے حالانکہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے
دشمن ہیں۔ عیسائیوں کے صلہ عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی
پر لٹکانے والے یہودی ہیں مگر یہ مشترکہ مفاد کی خاطر یہودیوں کو اسلام
سے بری کر دیا گیا ہے۔ جب فلسطین کا مسئلہ پیدا ہوا تو عیسائیوں نے عدالتی
بیان کے ذریعے یہودیوں کو قتل مسیح کے الزام سے بری قرار دے دیا۔ مگر
یہ دونوں گمراہ اہل اسلام کے خلاف اکٹھے ہیں۔ "كَفُلٌ مِّمَّنْ وَحْدَةً
پوری دنیا سے کفر ایک ہی ملت کے افراد ہیں۔ تاریخ عالم سے پتہ چلتا ہے
کہ یہودیوں کی نسبت اسلام کو نقصان پہنچانے میں عیسائیوں کا زیادہ ہمتیہ ہے
یہودی تو عرصہ دراز تک غریبی الوطنی کی زندگی بسر کرتے رہے مگر نصاریٰ کی

بڑی جلیل القدر سلطنتیں تھیں جن کے بل بستے پر یہ مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچاتے رہے، یہودیوں کو تو اب آکر ٹھکانا میسر آچکا ہے، وہ بھی عیسائیوں اور دنیا کی چار جمیعت طاقتوں کی وجہ سے، یہودی ان بین الاقوامی طاقتوں کے سلسلے میں پروان چڑھے ہیں مگر نصاریٰ کا معاملہ شروع سے معاندانہ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا تھا کہ تمہاری ٹکڑی رو می یعنی عیسائی طاقتوں کے ساتھ ہمیشہ رہیگی، کبھی ان کو غلبہ حاصل ہوگا اور کبھی تمہیں، یہاں تک کہ مسیح علیہ السلام کا دور آجائے گا۔ اور پھر یہ تمام فتنے ختم ہو جائیں گے، اس وقت یہودی و نصاریٰ بالکل ختم ہو جائیں گے اور اسلام اور اہل اسلام ہی باقی رہ جائیں گے۔

موجودہ زمانے میں بھی پوری دنیا کے مسلمان عیسائیوں کے ہاتھوں نقصان اٹھاتے ہیں۔ فلسطین کا قصہ، قبرص اور فلپائن کے معاملات، کشمیر کا قصہ یہ سب انگریزوں کے پیدا کردہ مسائل ہیں، کہیں برطانوی عیسائی ملوث ہیں۔ اور کہیں امریکی عیسائی۔ قبرص میں چالیس ہزار ترک مسلمان شہید ہوئے، فلپائن میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام سب انگریز عیسائیوں کی کارروائی ہے، مسلمانوں کے دشمن عیسائی اور یہودی ہیں یا بگڑے ہوئے یہودی و نصاریٰ۔ زار روس نصرانی تھا مگر روسی بگڑ کر اشتراکی یا ملحد بن گئے اور پھر یہ لوگ مزید سنگین ہوتے چلے گئے۔ بہر حال مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے کبھی خیر خواہی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہذا ان سے بچنے کی کوشش کریں، نہ کہ دوستانہ قائم کرنے کی۔

امریکہ اور پاکستان کے سیاسی روابط میں جن کی وجہ سے امریکہ کو پاکستان کا خیر خواہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ غیر مسلم اقوام مسلمانوں کے ساتھ جتنے بھی معاہدے کرتی ہیں وہ سب اپنے مقصد کے

امریکہ کی
شی دعوتی

حصول کے لیے کرتی ہیں۔ جب تک ان کا مقصد پورا ہوتا ہے گا معاہدہ قائم رہے گا۔ اور جب انہیں فائدہ نہیں ہوگا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ امریکہ کی پاکستان سے دوستی اور ہمدردی کا مظاہرہ پاک بھارت جنگوں کے دوران ہو چکا ہے۔ ۱۹۶۵ء میں ہندوستان نے پاکستان پر صریحاً جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے شب خون مارا مگر امریکہ تماشا دیکھتا رہ گیا۔ اس پاکستان کی کیا امداد کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ اپنے سے چھ گنا بڑی طاقت کے سامنے پاکستان ڈٹا رہا اور معاملہ برابر رہا۔ بڑی چھوٹ گیا، ورنہ امریکہ کی دوستی کس کام آئی۔ ۱۹۷۱ء میں پھر موقع آیا جس میں پاکستان دو لخت ہو گیا، تیس لاکھ جنگی قتل ہوئے، ہندوستان برہ راستہ ذلیل ہوا مگر امریکہ خلیج بنگال میں بحری بیڑے دوڑاتا رہا۔ اُس نے پاکستان کی کوئی مدد نہ کی حالانکہ اُس کے ساتھ مدد کا معاہدہ موجود تھا۔ اہل کتاب اور کفار اسلام کے ازلی دشمن ہیں، ان پر بھروسہ کرنا بجائے خود دھوکا ہے۔ یہ لوگ قرآن پاک کے پروگرام کی مخالفت میں کوئی موقع ملتا ہے تو نہیں جانے دیتے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ عربوں کو بے دین بنانے میں عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش ہے۔ انہیں عیش و عشرت کا سامان فراہم کر کے دین سے غافل کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی عمارت کے ڈیزائن بڑی بڑی کاروں کی درآمد۔ ٹیلی ویژن اور وی سی آر کی بھرمار، یورپ کی فحش فلمیں عربوں سے دینی لگاؤ ختم کر رہی ہیں مگر مسلمان یہ کہ انہیں اس سازش کا احساس تک نہیں ہے۔

سلائی اور
سیڑ سلائی تلفظ

فَرَمَا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّ مِنْهُمْ
جو انہیں سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا جو شخص جس قوم کا فلسفہ اختیار کرے گا، جن کے نظریات اپنے لئے گا۔ انہی کے سانچے میں ذہل ہو جائے گا۔ آج پورے عالم اسلام کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ انہیں غفلت اور

ہیں کر کہیں ہم تک زمانے کی گردش نہ پہنچ جائے۔ عجب اللہ بن الی کتا تھا
 فوج و جند اخاف اللہ وہیں میں زمانے کی گردش سے ڈرے
 ہوئے اُن سے تعلق رکھتا ہوں کہ اگر کسی وقت مسلمان مغلوب ہو گئے۔
 یا قحط پڑ گیا تو ہمیں تکلیف پہنچے گی۔ لہذا یہودیوں کے ساتھ بھی تعلقات
 قائم رہنے چاہئیں۔ یہاں ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہوا تھا ۱۹۵۳ء میں
 جب قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی تو خواجہ ناظم الدین نے کہا تھا کہ
 ان کو غیر مسلم قرار دیکر ہم امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اگر امریکہ خفا
 ہو گیا تو مشکل وقت میں ہماری مدد کون کرے گا۔ یہی بات منافقین مدینہ
 سکتے تھے، جسے اس حصہ آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خواہ مخواہ حوادثِ زمانہ
 سے خوف کھائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے **فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْفَتْحُ** پس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے
 فتح لائے گا اور یہود و کفار ذلیل ہو کر رہ جائیں گے پھر ایسا ہی ہوا، اللہ
 نے مکہ والوں کو مغلوب کر دیا، مدینہ کے یہودی ذلیل و خوار ہو کر رہ
 گئے، اُن کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہی۔ اس لیے اللہ نے سنہ ۱۰
 کہ یہ خواہ مخواہ خوف کھاتے ہیں۔ امید ہے کہ غزیرِ فتح کی خوشخبری آئیگی
أَوْ آمِرٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی اور موقع
 لائیں گے **فَيُضْهِجُو عَلَى مَا اسْتَوْفَتْ أَنْفُسُهُمْ**
 نہ دھمسن پس منافقین اپنے دلوں میں پوشیدہ بات پر دم ہو جائیں گے
 یعنی اہل اسلام کی پے در پے کامیابیوں کو دیکھ کر ان کے تمام منصوبے
 ناکام ہو جائیں گے اور وہ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے
 بعد ان کی رہی امید بھی ختم ہو گئی۔ مدینہ کے یہود مغلوب ہو گئے، کچھ
 عبادِ وطن کر رہے گئے حتیٰ کہ حضرت عمرؓ کے زمانے تک پورا عرب،

یہودیوں سے پاک ہو گیا۔

منافقین کا
انجام

اللہ نے فرمایا کہ یہود و منافقین کا برا انجام دیکھ کر وَلْيَقُولِ الَّذِينَ آمَنُوا
اہل ایمان کہیں گے اھوؤ لآءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی پختہ قسمیں اٹھاتے تھے اِنھُمْ لَمَعَكُمْ
کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حالانکہ وہ دوسروں سے سزا باز رکھتے تھے۔
ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ان کے اعمال
ضائع ہو چکے ہیں۔ کفر شرک اور نفاق اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے
جس طرح گھن غلے کو کھا جاتا ہے۔ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ۔ پس ہو
گئے وہ نقصان اٹھانے والوں میں اس سے دُنیا اور آخرت کے دونوں
نقصان مراد ہیں۔ منافقین نے جن لوگوں سے اس دنیا میں سزا باز کیا،
وہ مغلوب ہو گئے اور ان کی دوستی کچھ کام نہ آئی بلکہ ان کی رسوائی کا باعث
ہی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور ان کی طاقت
دنیا میں پھیل گئی، لہذا اس دنیا میں بھی منافقین نقصان میں رہے اور آخرت
میں نقصان تو بہر حال ہے۔ ان کے نفاق کی وجہ سے اللہ نے ان کے
لیے دائمی عذاب مقرر کر دیا۔ ان کی ظاہری طور پر ادا کردہ نمازیں، روزے
اور دوسری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ اور وہ سرسبز نقصان میں رہے۔
الغرض! اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بات سمجھا دی کہ یہود و نصاریٰ
یا کفار کے ساتھ تمہاری دوستی کچھ کام نہ آئیگی۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت
دونوں جگہ برباد ہو جائیں گے۔

لا یحبہ اللہ

درس بہت دُر ۲۹

لَمَنْدۃ

بیت ۵۳ - ۵۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
 فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ذَلِيلٌ
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَغْرَقَ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَهُ يَخَافُونَ يَوْمَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۳﴾
 نَسَبَ وَلِيَّتُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ
 يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
 رَاكِعُونَ ﴿۵۴﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵۵﴾

درج

ترجمہ: اے ایمان والو! جو تم میں سے اپنے
 دین سے ایسے غلطیاب بنے گا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو جس سے
 وہ محبت کرتا ہے وہ وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ
 ایمان والوں پر رحم ہیں اور کلمہ کرنے والوں پر غصہ
 اور بددست میں۔ وہ اللہ کے رسولوں میں جہاد کرتے ہیں اور انہیں
 خوف کھاتے کسی خدمت کرنے والے کی خدمت سے۔ یہ
 اللہ تعالیٰ کا افضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہے۔ یہ تمام
 دعوت اور دوسرے کچھ جاننے والے اور سچے ہیں۔

دوست اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اور وہ جو دین سے
 ہیں ملت کھتے ہیں منار اور ادا کھتے ہیں
 زکوٰۃ اور وہ رکوع (عجزی) کرنے لگے ہیں (۵۵) اور جو شخص دوستی
 کریگا اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے
 پس بیشک جماعت اللہ تعالیٰ کی وہی غالب ہے (۵۶)

دلیل آیات

پہلے منافقین اور اہل کتاب کی برائیوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان
 کے نفسِ عمد، احکاماتِ الہی کی خلاف ورزی اور بڑے امور کی انجام دہی کی وجہ سے
 ان کی مذمت بیان فرمائی۔ پھر گذشتہ آیات میں ان کے ساتھ دوستانہ کرنے سے منع
 فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یود و نصاریٰ اور مشرکین ایک دوسرے کے دوست تو نہ کھتے
 ہیں مگر اہل ایمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ ان میں اسلام کے
 خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے اور ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کی
 کوشش کرتے رہتے ہیں لہذا ان کے ساتھ دوستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
 اب آج کی آیات میں اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ دین حق کو ماننا
 اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا انسان کے لیے باعثِ سعادت ہے۔ اور
 اس کی صلاحیت کا ثبوت ہے فرمایا۔ اگر باغرض تم بھی دین اسلام کو چھوڑ دو۔
 یعنی تم میں سے کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے تو اس سے اللہ اور اس کے دین کو نقصان نہیں
 ہوگا بلکہ اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ سابقہ آیت کے ساتھ اس آیت کا ربط
 اس طرح ہے کہ منافقین کی طرح تم بھی دل میں یہ خیال نہ لانا کہ اسلام کی مفروضہ منہجیت
 سے شاید تم گردشِ زمانہ کا شکار ہو جاؤ، لہذا اہل کتاب اور مشرکین سے روابط قائم رکھنا
 چاہیے، فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تم نے خدا کی ذات پر توکل کیا اور ایمان سے
 بھی ہاتھ دھو بیٹھے تب بھی اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے
 دین کی حفاظت کا کوئی اور بندوبست فرمائے گا۔

دین سے
برگشتہ ہونا

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ بِإِيمَانٍ وَالْوَاكِفَاتِ يَنْتَدِي
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ تم میں سے جو شخص برگشتہ ہو گیا ہے دین
سے، یعنی اس نے اپنا رخ دین اسلام سے دوسری طرف پھیر لیا تو اس
دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہوگا، بلکہ نقصان
دین سے پھر جانے والے مرتد کا ہی ہوگا۔ مرتد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ایک
دفعہ دین اسلام کو قبول کر کے پھر اس سے منحرف ہو جائے۔ کوئی دوسرا دین
اختیار کرے یا محض دہریہ اور بے دین ہے۔ وہ بہر حال مرتد کی تعریف
میں آئے گا۔ جس طرح قرآن و سنت میں کافر، مشرک، منافق وغیرہ کی اصطلاح
استعمال ہوتی ہے، اسی طرح مرتد کا لفظ بھی بطور اصطلاح استعمال ہوتا ہے
بہر حال فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دے تو اس سے
دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تائید و حفاظت
س طرح فرمائے گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ کہ وہ تمہاری جگہ ایسی قوم
کو آئے گا يُحِبُّهُمْ جن سے وہ محبت کرتا ہے وَيُحِبُّونَهُ
اور وہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر آگے ان لوگوں کے اوصاف
بھی بیان فرمائے ہیں۔

فتنہ مرتدین

حضور علیہ الصلوٰۃ السلام کی وفات کے بعد مرتدین کا ایک فتنہ کھڑا
ہو گیا۔ عرب کے بہت سے قبائل مرتد ہو گئے مگر ان کے مقابلے میں
مہاجرین و انصار مدینہ دین کی حمایت و حفاظت پر ثابت قدم تھے۔
مرتدین میں مین کے لوگ پیش پیش تھے چنانچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان
کے خلاف جہاد کیا۔ ان میں سے کچھ ہلٹ کر اسلام میں دوبارہ داخل ہو گئے
اور باقیوں کو قتل کر دیا گیا اسی زمانے میں بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ
بھی کر دیا، ان میں صنعا کا بہتے والا اسود بن کعب غنمی بڑا برا اخلاق آدمی
تھا۔ اس کو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی فیروز دمیثی نے قتل کیا تھا۔ رات

کو قتل نہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا تھا کہ رات اسود قتل ہو گیا ہے
 آپ نے فیروزہ کے متعلق فرمایا فَانْ هُنَّ فِرَوزٌ مِّنْ ذُرِّ عِزِّ رَبِّكَ ۔
 کیونکہ اُس نے دشمن رسول اور دشمن انسانیت کو قتل کر دیا۔ جس رات آپ
 نے یہ خبر دی اُس سے لگے دن چاشت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
 وصال ہو گیا۔ پھر مدینہ کے آخر میں کچھ لوگ میں سے آئے تو انہوں نے حضور علیہ
 کی خبر کی تصدیق کی کہ فلاں راستہ کو اسود عنسی قتل ہو گیا تھا۔

میدہ کذاب بھی مشہور مدعی نبوت تھا۔ اہل ایمان نے اس کے خلاف بھی
 جہاد کیا اور اُسے شکست دی وہ خود مارا گیا۔

اُس کی بیوی نے بھی نبوت کا دعوے کیا، مگر بعد میں
 وہ تائب ہو گئی۔ اس کے علاوہ طلحہ اسدی نامی شخص نے بھی نبوت کا دعوے
 کیا مگر تائب ہو گیا۔ ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی ایسے دعوے
 کیے۔ بعض ٹائے گئے اور بعض دوبارہ ایمان لے آئے، بہر حال انصار و
 مہاجرین اور دیگر مخلص قبائل نے فتنہ ارتداد کا خوب مقابلہ کیا، بالآخر یہ فتنہ ختم ہو گیا۔
 مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق حضرت ابو موسیٰ اشجریؓ
 — ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا
 کہ یہ اور اُسکی قوم کے لوگ مہدین کا مقابلہ کریں گے۔ ابو موسیٰ اشجریؓ یمن
 کے رہنے والے تھے اور فتنہ ارتداد بھی زیادہ تر وہیں ابھرا۔ پھر وہیں ان کا
 صفایا بھی ہوا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی اور
 یمن ہی کے لوگوں نے اس فتنہ کو ختم کرنے میں مدد دی۔ چنانچہ یہی وہ لوگ
 ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت
 کرتے ہیں ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت کا جذبہ موجزن ہے، ان کی
 دوسری صفت یہ ہے اَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وہ ایمان والوں
 کے سامنے بڑے نرم ہیں۔ اذلہ یا ذلیل کا معنی حقیر بھی ہوتا ہے اور نرم اور

مجاہد خدا
 کے اوصاف

ہم پر بھی۔ چنانچہ ناقہ ذلول کا معنی ہمارا اونٹنی کیا جاتا ہے جو اپنے سوار کو تکلیف نہ پہنچائے تو یہاں پر یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سرشار لوگ ایمان والوں کے ساتھ نرم ہیں اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ نیز اَعْتِزَّ عَلَى الْكَافِرِينَ کفر کرنے والوں پر غالب اور زبردست ہیں۔ یعنی کفار پر اس طرح چھٹتے ہیں جس طرح شاہین یا باز شکار پر چھٹتا ہے اور پھر ان پر غالب آتے ہیں۔ اعزۃ کا یہ معنی ہے۔

فرمایا ان لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ان کا واحد مقصد اللہ کی خوشنودی اور ان کے دین کی سرلمبہی ہوتا ہے۔ غرضیکہ محبوبانِ خدا جان مال کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں قربانی تو دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرتے ہیں اور بعض اوقات سختہ و آسہ بھی ٹھک جاتے ہیں مگر ان کے پیش نظر وطنیت، ملوکیت، زبان، نسل یا پائٹی بازی ہوتی ہے وہ محض اقتدار حاصل کرنے کے لیے مالی اور جانی قربانی کرتے ہیں۔ مگر اہل ایمان اور دیگر اقوام کے درمیان طرہ امتیاز یہ ہے کہ ایمان والوں کے پیش نظر رضائے الہی کے علاوہ کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔

فرمایا، اُن کی ایک صفت یہ بھی ہے وَلَا يَخَافُونَ كُوفَةً لَا يَسْمُو وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یعنی اگر کوئی شخص ان کے دین پر طعن کرے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ دین کا کام جاری رکھتے ہیں۔ غرضیکہ کسی باطل پرست کا طعن و شینع ان پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتا اور وہ خلوص دل کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتے ہیں۔ ابن عربیؒ نے کہا ہے ۔

اِذَا اعْتَرَفَ عَلَى الرَّشَادِ لِنَفْسِهِ هَانَتْ عَلَيْهِ مَلَامَةُ الْعَدَالِ

انسان اپنے نفس کی ہدایت کو خوب پہچانتا ہے۔ ملامت کرنے والوں کی ملامت اُسے معمولی چیز معلوم ہوتی ہے اور وہ اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ عرضیکہ اگر کوئی شخص خلوص نیت سے دین کا کام کرتا ہے تو اغیار کا طعن ملامت اُس پر کچھ اثر نہیں کرتا، وہ اپنے کام میں محو رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کی کسی سنت پر عمل کرتا ہے اور لوگ اُسے استغناء کا نشانہ بناتے ہیں، اُسکو ملامت کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے لاپرواہ ہو کر سنت پر عمل جاری رکھتا ہے۔ اسی چیز کو فرمایا کہ مہمان خدا کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔

مسند احمد اور بیہقی میں حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت ہے جسے امام ابن کثیرؒ نے بھی نقل کیا ہے: نہت ابوذر غفاریؓ فرماتے ہیں: اَلْهَرَقِ خَلِیْلِیْ میرے پیارے دوست اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سات چیزوں کا حکم دیا۔ پہلا حکم یہ تھا: حُبِّ لِمَسْکِیْنٍ وَزَلْفِ مَنِّہُمْ یعنی میں مسالین کے ساتھ محبت کروں اور ان کے قریب رہوں حضور علیہ السلام کو خود بھی غریب و مساکین سے بڑی محبت تھی اور آپ کو ان کی رفاقت خوب تھی چنانچہ دعا میں فرمایا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِیْ حُبَّ مَسْکِیْنٍ سے اللہ مجھے مساکین کی محبت عطا فرما، ان سے لفت نہ ہو۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے وَاحْشِیْ فِیْ زَمْرَةِ لِمَسْکِیْنٍ مَوْلَاکَرِیْمٍ! میرا شہداء مسالین کے ساتھ ہی کرنا۔ آپ دنیا میں بھی غریب و مساکین کے پاس بیٹھتے اور وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پاس بیٹھتے ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں۔

سازریں
اصول

صوفی رسول فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے مجھے دوسری نصیحت یہ دوائی۔

اِنْ فَضْلَ عَلٰی مَا دُوْنِیْ وَلَا اَنْضُرُ مِنْ هُوَ فَوْقَیْ یعنی میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھوں اور وہ میرے سے نیچے کی طرف نہ دیکھوں، ترمذی شریف

کی روایت میں آتا ہے، جو شخص اس نصیحت پر عمل کرے گا وہ خدا تعالیٰ کی کسی نعمت کو حقیقہ نہیں جانے کا، ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے سے امیر آدمی کو دیکھے گا، وہ اپنے آپ کو غریب سمجھ کر ناشکری کا مرتکب ہوگا، اور جو شخص اپنے سے کمزور آدمی کی طرف دیکھے گا، وہ خود کو بہتہ پاکر لشکر کا شہزادہ سمجھے گا اور اللہ کی عطا کردہ کسی نعمت کو حقیر نہیں سمجھے گا

تیسری چیز فرمائی کہ **صَلِّ لِرَحْمَتِہٖ اِنْ دُرَّتْ بِکَ مِنْ صَلاَہِ رَحْمٰی**
 کروں چاہے میرے قربتدار مجھ سے دوری اختیار کریں۔ حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے چوتھی بات یہ فرمائی کہ **لَا سَئِلَ حَیْ**
 یہ کہ میں کسی سے سوال نہ کروں ورنہ سئلت، فاسئد اللہ اور جب بھی سوال کروں تو خدا تعالیٰ سے کروں۔ چوتھی چیز یہ بات، سب کچھ انہی کے اختیار میں ہے لہذا سوال بھی انہی سے کرنا چاہیئے فرماتے ہیں کہ یہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانچوں حکم یہ دیے **اَقْبُوا لِحَقِّہٖ وَنَکَانَ صِرٌّ**
 یہ کہ میں اپنی بات لوں اگرچہ یہ سچ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں یہ خاص نعمت کہ وہ بالکل سچی بات کرتے تھے اگرچہ لوگ سمجھتا جاتے تھے، فرمایا چوتھی بات
یَہِبُ لَا خَافَ فِی اللّٰہِ لَوَصْلَہٗ لِبَہْمَیْنِیْ میں اللہ اور اس کے دین کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی علامت سے خوف نہ کھاؤں اور اپنی بات پر قائم رہوں۔ حضور علیہ السلام نے ساتویں اور آخری بات یہ فرمائی کہ میں کثرت سے **لَا حَبْرَ وَلَا قُوَّةَ لَا بِاللّٰہِ** کا ورد کرتا رہوں۔ یہ توحید کا حکم ہے اور نیکی بجالانے اور بُرائی سے بچنے کی توفیق کو، اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا **اِنَّہُنَّ کُنْزٌ مِّنْ کُنْزِ تَحْتِ الْعَرْشِ** یہ کلمات حق کے خزانوں سے ایک خزانہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ **اَلْبَیِّنَاتُ کُلُّہَا اِلٰی اللّٰہِ** بن جابرؓ

اللہ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ

الفضل! فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے دین کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کھاتے ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُعْطِیْہِ مَنُ یَّشَآءُ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، عقیدے کی پختگی، اللہ سے محبت، ایمان والوں کے لیے نرمی، کفار کے لیے سختی، اللہ کے راستے میں جہاد اور ملامت کرنے والوں سے لاپرواہی، یہ سب اللہ کے فضل میں داخل ہیں۔ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ ہر شخص کی صلاحیت اور استعداد کو جانتا ہے، اسی استعداد کے مطابق وہ عطا کرتا ہے۔

پچھ دوست

فرمایا اِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّٰہُ وَرَسُولُہُ، بیشک تمہارا دوست اور رفیق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اور اہل ایمان بھی تمہارے دوست ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دوستی اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان سے ہونی چاہیے۔ اگر تم اس معیار پر پورے سے اترے تو اللہ تعالیٰ غلبے کی صورت بھی پیدا کر دے گا اور یہود و نصاریٰ اور مرتدین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تمہارا کام یہی ہے کہ تعلق باللہ قائم رکھو، انہی کے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ، خداوند تعالیٰ کو اپنا کارساز، مہتری اور مالک سمجھتے ہوئے تمام کام اسی کی رضا کے مطابق انجام دو۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنا بھی جزو ایمان ہے۔

اور اس کی بہترین صورت

یہ ہے کہ آپ کے بتلائے ہوئے طریقہ کو اپنالو اور آپ کی سنت کو زندہ رکھو۔ اسی طرح اندرونی طور پر ربط و ضبط اور دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اُن کے ساتھ اتحاد و اتفاق ہی کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے اگر ان امور کی انجام دہی کرتے رہو گے تو دشمن کبھی غائب نہیں آسکتا۔ نَسْتَعِیْزُ بِاللّٰہِ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ، اگر تم مومن

ہو گئے، تو غلبہ مبارک ہی ہوگا۔

۳۱ ایمان
کی صفات

آگے اللہ نے اُن مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں جن کی دوستی کی ترغیب دی گئی ہے۔ فرمایا تمہارے دوست وہ ہونے چاہئیں۔ **الَّذِينَ يُقِیْمُونَ نِصْلَهُ** جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز تعلق باللہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والی عبادتوں میں سے بہترین عبادت ہے۔ فرمایا تمہارے مومن دوست وہ ہوں **وَلْيُقِیْمُوا الذِّکْرَ** جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کے دو فائدے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان کے ذہن سے حرص و نجل کا مادہ خارج ہوتا ہے یعنی انسان کو مذہب بنانے والی چیزیں ہی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے غبار و مساکین کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ یہ انسان کو پاکیزگی دلانے والی چیز ہے۔ نماز بہ نئی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت دونوں چیزوں کا آپس میں ربط ہے۔ سورۃ توبہ میں کفار و مشرکین کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں **وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ** **فِي الدِّینِ** اور وہ نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ غرضیکہ ایمان لانے کے بعد نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی اولین عمل ہے جس کے بغیر ایمان کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

فرمایا اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی ہے **وَهُمْ رَاكِعُونَ** وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ صاحب روح المعانی اہم بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہاں رکوع سے مراد صرف نماز والا رکوع نہیں بلکہ اس سے مراد عاجزی اور انکاری ہے۔ بعض دوسرے مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ رکوع کا خصوصی تذکرہ یہودیوں کے ساتھ امتیاز کی وجہ سے ہے۔ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا، اس لیے یہاں خاص طور پر فرمایا کہ ان کے ایمان لانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ رکوع کرنے لگیں رکوع و سجود دونوں مہکن عاجزی کی علامت ہیں مگر رکوع کی نسبت سجدے میں اعلیٰ درجے کی عاجزی

پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ہر رکعت میں رکوع ایک ہے مگر سجدے دو ہیں
رکوع و سجود دونوں چیزیں فرض ہیں ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہذا یہاں
پر رکوع کا خصوصی ذکر فرمایا۔

حزب

فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَوَّكُوا اللَّهَ اور اس کے
رسول کے ساتھ دوستانہ کرے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ان اہل
ایمان سے دوستی کرے گا۔ جن کی صفات بیان ہو چکی ہیں یعنی جو اللہ اور اس
کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑتے ہیں اور پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ
ہمدردی اور خیر خواہی کا سلوک کرتے ہیں فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْفَائِزُونَ تو یہی اللہ کی پارٹی اور اس کے گروہ کے ممبران ہیں۔ اور یہی
غالب ہوں گے۔ آخری کامیابی اپنی ہے مقدمہ میں ہے۔ سورۃ مومن میں فرمایا
هَـٰذَا نَصْرُ رَبِّنَا وَلَـٰذِـٰلِكَ آمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الْمُدْتٰیۃِ
وَيَوْمَ يَقۡسُوۡمُ الۡاَشۡهَادُ تم اپنے انبیاء اور اہل ایمان کی دنیا میں بھی مدد
کریں گے اور قیامت والے دن بھی مدد کریں گے جب کہ مدد کی سب سے زیادہ ضرورت
ہوگی۔ اس طرح اللہ کے دوستوں کو دنیا و آخرت ہر دو مقامات پر کامیابی حاصل
ہوگی وراہنی کا مشن غائب رہے گا۔ آخرت میں خاص طور پر ان کے حق میں گواہیاں
ہوں گی، ان کے درجات بلند ہوں گے اور وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔
غرضیکہ اللہ کا گروہ ہی غالب رہے گا۔

اگر دنیا میں کبھی مسلمانوں کو شکست آجائے، یا کسی معاملہ میں مذہبی واقعہ
ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس آیت میں بیان کردہ صفات میں کمال
واقع ہو گئی ہے۔ مومن اپنے معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں مثلاً نماز، زکوٰۃ
میں کوتاہی واقع ہو گئی ہے یا دوسرا اہل ایمان کیلئے جدوجہد کو ٹھیکس پہنچی
ہے یا جہاد فی سبیل اللہ سے جی چھایا ہے۔ اگر مومنین کی تمام شرائط پوری کی جائیں گی
تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت ضرور شامل حال ہوگی اور دنیا و آخرت میں کامیاب رہیں گے۔

سی غائب ہوں گے۔

بعض اوقات اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی آجاتی ہے اور کامل الایمان لوگوں کو بھی شکست کا سامن کرنا پڑتا ہے، مگر وہ مغلوب نہیں کھلاتے کیونکہ ان کا ایمان بہر حال قائم ہوتا ہے۔ وہ ایسی آزمائشوں میں کندن بن کر نکلتے ہیں اور چہرے جوش اور جذبہ کے ساتھ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہمت من مصروف ہو جاتے ہیں۔ انہیں اللہ کی توحید اور اس کے وعدے پر سچتہ یقین ہوتا ہے۔ امام محمد بن ابی بکر بن عبد القادر رازیؒ بھی فرماتے ہیں، کہ بعض اوقات اہل ایمان مادی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ مغلوب نہیں ہوتے کیونکہ دلیل ابرہان، اور عقیدے کو ہمیشہ غلبہ حاصل رہا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ
هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٨﴾
وَإِذْ نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ يَاهَلَّ الْكِتَابِ
هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا
وَمَا نُزِّلَ مِن قَبْلِهِ وَإِنَّا أَكْثَرُكُمْ فِسْقُونَ ﴿٥٩﴾

ترجمہ - اے ایمان والو! نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے
تمہارے دین کو ٹھٹھا اور کھیل بن لیا اور ان لوگوں میں سے
جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے اور کافروں کو بھی نہ
بناؤ دوست۔ اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان لائے ہو ﴿۵۸﴾ اور
جب تم پھرتے ہو ناز کی طرف تو ٹھٹھتے ہو اس کو ٹھٹھا
اور کھیل۔ یہ اس وجہ سے کہ بیشک یہ بے عقل لوگ ہیں ﴿۵۸﴾
اے پیغمبر! صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے کتاب والے! تم
ہم پر کیا عیب دیتے ہو سوئے اس کے کہ ہم ایمان لائے
ہیں اللہ پر۔ اور جو چیز اتاری گئی ہے ہماری طرف اور جو نازل
کی گئی ہے اس سے پہلے اور بیشک تم میں سے اکثر لوگ
نافرمان ہیں ﴿۵۹﴾

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کی دوستی سے منع فرمایا۔
 تھا اور اُس کے ساتھ منافقین کی خدمت بیان کی تھی۔ اس کے بعد مرتدین کے
 بارے میں فرمایا کہ اگر وہ دین سے برگشتہ ہو جائیں تو اس میں اُن کا اپنا ہی نقصان
 ہوگا، اللہ تعالیٰ اور اُس کے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر ایمان
 والوں کو نصیحت کی گئی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی کارسازئی پر اعتماد ہونا چاہیئے اور اُس
 کے رسول اور مسلمانوں سے حقیقی دوستانہ اور محبت ہونی چاہیئے۔ اہل ایمان
 کی صفات بھی بیان فرمائیں کہ وہ نماز قائم کھڑے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور
 خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکاری کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ
 اللہ کے گروہ میں شامل ہیں، اُس کی پارٹی کے ممبر ہیں اور بالآخر اپنی کو غلبہ حاصل ہوگا۔
 اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود، نصاریٰ، کفار اور مشرکین
 کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے اور وہ وجہ بھی بیان فرمائی ہے
 جس کی بنا پر ایک حقیقی مومن ایسے لوگوں کے ساتھ دوستانہ روابط قائم
 نہیں کر سکتا۔

دین کی
حفاظت

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُنُوا وَلَعِبًا
 نہ بناؤ (دوست) اُن لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ٹھٹھا اور کھیل بنا رکھا
 ہے۔ یعنی جو لوگ تمہارے دین کا تمسخر اڑاتے ہیں، اشعار اللہ کو کھیل کو دے
 زیادہ حیثیت نہیں دیتے، اُن لوگوں کے ساتھ تمہارا دوستانہ کیسے ہو سکتا
 ہے۔ اگر دین کے مخالفین سے گھٹ جوڑ قائم رہا تو اس کا مطلب یہ ہے
 کہ دراصل تمہارا دین کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا ہے اور تمہارے دل میں دین
 کی وقعت باقی نہیں رہی، حالانکہ دین کی حفاظت سب سے اہم معاملہ ہے اللہ
 کے رسول نے دین کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے آپ دعا فرمایا کرتے
 تھے اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا
 اے ہمدی مہند (فیاض)

وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا
 ہے۔ مگر! دنیا کو ہی ہم! مقصود اور منہمکے عہد نہ بنا، کہ ہم دنیا کی خاطر
 ہی تمام فوائد میں صرف کر دیں اور عجبی سے! محل غافل رہ جائیں، اسے شکر
 ہمارے دین میں ہمارے یہ مصیبت نہ بنا، کیونکہ دنیا کی مصیبت تو ختم
 ہو سکتی ہے مگر دین کی مصیبت آگے چل کر سخت نقصان دہ ثابت ہوگی
 موتیں دین کو بہ تیز پر ترجیح دیتا ہے وہ دین کی حفاظت کے لیے تمام قربانیاں
 برائے کار لاتا ہے۔ مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
 جو دین کے دفاع کرتے ہوئے قتل ہو، وہ شہادت کا مرتبہ پا کر کیا غصہ ایک مومن
 کے لیے دین کو ہر چیز پر فوقیت حاصل ہے

ہر حال اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے رسول اور نصاریٰ کے ساتھ دوستی
 نہ کر لینی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ شعائر دین کا مسخ کرتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟
 مَنْ الْهَذَبْنِ قَوْلُوا يُكْتَبُ مِنْ قَبْلِكُمْ وَهَٰؤُلَاءِ
 ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اس سے مارے اور یوں نصاریٰ ہیں جنہیں عام
 اصطلاح میں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ وَالْكَفَّارَ وَلِیَاؤُہِمْ
 بھی اپنا دوست نہ بناؤ، وہ بھی اسلام دشمنی میں اہل کتاب کے ساتھ برابر کے
 شریک ہیں۔ وَتَقْوِ اللّٰہَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ
 خدا تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، گویا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے
 ساتھ مل کر نہ کرو گے دین کو ہرگز دوست نہ بنایا جائے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے، اذان کے ساتھ اس قدر کی ناموس طور پر نشان دہی فرمائی
 ہے۔ وَذَٰلَکَ نَادِیْتُمْ لَکُمْ نَصْوَةَ جِبِّ قَوْمِکُمْ
 یہ ہے پکار تے ہو یعنی اذان یہ ہے جو نذر و حکم ہزاروں و کعبہ
 تو یہ لوگ اسے ٹھٹھا اور کھیل بناتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، کہ
 مہینے کے ایک نصف کی اور اذان سے بہت چڑھتی۔ جس وقت مؤذن بتاتا

اذان کے
 ساتھ تنہا

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ تَرَوُهُ بِرَبِّكَ بَرَعًا كَرَامًا خَرَقَ
اللَّهُ الْكَافِبَ (جھوٹا! جل جائے) جھوٹا تو وہ خود ہی تھا اللہ نے اس کی
دعا اس طرح مقبول کی کہ ایک دن اُس کی نونہلی گھڑی آگ لائی۔ اُس کی چھائی
کسی چیز پر گر گئی جس سے سائے مکان آگ لگ گئی اور وہ عیسائی وہیں جل کر راکھ
ہو گیا۔ اللہ نے اُسے گستاخی کی سزا دیدی۔

ابو محمد درہ
کی اذان

ابو محمد درہ کے متعلق بھی اذان کے ساتھ استہزائوں کرنے کی روایت آتی
ہے۔ جب اذان ہوتی تو یہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر اذان کی نقلیں
پاتے اور بیچ و پکار کرتے۔ اتفاق سے ایک دن حضور علیہ السلام کا اُن پر گز
ہوا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان لڑکوں کو پکڑ کر لے آؤ، باقی سب لڑکے بھاگ
گئے مگر ابو محمد درہ قابو آ گئے۔ حضور علیہ السلام کے پیش کیا گیا۔ آپ نے سنڑا
اب میرے سامنے اذان کے الفاظ بلند آواز سے دہراؤ۔ مگر وہ بچکچا یا بشارت
کے کلمات تو کھار و شرکین پر بہت گراں گزرتے تھے۔ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ تَوَأَّنْ كَيْ يَلِيَّ مَوْتَ بَقِيَّ ابْنِي زَبَانٍ سَيَأْشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَّسُولُ اللَّهِ كُنْتُ سَيَّئِ الْمُنَّ كَيْ يَلِيَّ الْمُنَّ كَيْ يَلِيَّ الْمُنَّ كَيْ يَلِيَّ الْمُنَّ
کلمات کہنے سے گریز کر رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے
حکم دیا تو انہوں نے یہ کلمات آہستہ آواز سے کہ دیے مگر آپ نے سنڑا
بلند آواز سے کہو۔ جب انہوں نے پوری آواز کے ساتھ شہادتین کے کلمے
کہے تو اللہ نے اُن کا دل نور ایمان سے منور کر دیا۔ اور وہ اسی وقت مکان
ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے ابو محمد درہ کو مکہ میں مؤذن مقرر فرما دیا۔ آپ
شہادتین کے کلمات اسی طرح کہتے تھے جس طرح حضور علیہ السلام نے خود اُن سے
کسوائے تھے یعنی دو دفعہ آہستہ آواز سے اور دو دفعہ بلند آواز سے۔ یہیں سے اذان
میں ترمیم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو فقہاء شہادتین کے کلمات مکرر کہنے کے حق میں
ہیں وہ اسی ابو محمد درہ کی اذان سے استدلال کرتے ہیں جو ساری عمر اسی طریقے

سے اذان دیتے ہے۔ البتہ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ اذان میں ترجیح جائز ہے مگر اسے سنت کا درجہ حاصل نہیں کہ نہ بخیر حضور علیہ السلام نے محض ہچکچانے کی وجہ سے شہادتین کے کلمات دوبارہ کہلائے تھے، لہذا یہ عام حکم نہیں ہے۔

اذان شعار اللہ میں سے ہے۔ اس کے کلمات میں عقیدہ توحید رست اور اللہ کی عظمت کا اقرار ہے، ایسی بے مثال عبادت کا تسخیر اڑانا بہت بڑی بات ہے۔ استنزا تو کسی انسان کے ساتھ بھی نہ شریعت میں قطعی حرام ہے۔ سورۃ حجرات میں موجود ہے "لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ" ایک دوسرے کو ٹھٹھا مت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راقعوں آتا ہے کہ جب آپ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے "أَتَجْعِدُنَا هُزُؤًا كَمَا تَجْعَلُ هُمُزًا" آپ نے فرمایا "أَعْمُو ذُ" بِاللَّهِ أَنْ أَكُونُ مِنْ الْجَاهِلِينَ" پناہ بخدا اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مطلب یہ کہ ٹھٹھا کرنا جاہلوں اور بے وقوفوں کا کام ہے کوئی شریف آدمی کسی سے استنزا نہیں کرتا جب انسان ایک دوسرے سے تمخر نہیں کر سکتے تو اذان یا کسی دیگر شعار اللہ سے تمخر کرنا تو بطریق اولیٰ حرام ہے۔

استنزا
کی ممانعت

استنزا کی بیماری اب یسود و نصاریٰ سے نکل کر مسلمانوں میں بھی آچکی ہے۔ مختلف موضوعات پر کارٹون بنانا، ڈرامے پیش کرنا، نمازیوں کا تسخیر اڑانا اور عبادت کو کھیل کے طور پر پیش کرنا اس کے سوا کیا ہے کہ دین کے ساتھ ستنزا ہے۔ جج جیسی بلند عبادت کو فلم کی صورت میں پیش کرنا شعار اللہ سے تمخر ہی تو ہے۔ صدر ایوب کے زمانے میں روزنامہ شرق میں پڑھا تھا کہ منظر نر الانامی فلم ایٹھ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس بچے کے کان میں مرغ کی اذان دلائی۔ نومرود کے کان میں اذان کہنا سنت ہے مگر اس شخص نے اس سنت کا مذاق اڑایا۔ اسی طرح لافنگ گیلری والوں نے

داڑھی کو استنزار کا نشانہ بنایا ہے۔ مالاٹھ داڑھی سنتِ انبیاء ہے۔ جو خود تارکِ سنت ہے اُسے خود کم از کم سنت کا مذاق تو نہیں اڑانا چاہیئے۔ پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہے کہ گورنر عمار خراسان کے سفر پر روانہ ہوا تو اس کے ساتھ ایک مزہ بھٹ شاعر بھی تھا۔ چلتے وقت عباد کی لمبی داڑھی خوب ملتی تھی اس پر شاعر نے مزاحیہ شعر کہہ دیا۔ گورنر کو علم ہوا تو اس نے شاعر کی سخت سرزنش کی اور اُسے پانچ ماہ تک پتھرے میں بند رکھنے کی منادی گورنر اگرچہ خود زیادہ عادل تو نہیں تھا مگر اُس نے داڑھی کی توہین کو برداشت نہ کیا۔ وہ شعر یہ تھا۔

الایمیت اللہی کانت حثیثاً فنعلقھا خیل المسلمین

کاش یہ داڑھیاں گھاس ہوتیں تو ہم انہیں مسلمانوں کے گھوڑوں کو کھلاتے۔ یہودیوں کا یہ خاص شیوہ ہے کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کی تضحیک کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ انہوں نے یمن اینڈ ڈبلائی کے نام سے پیغمبروں کی فلم بنادی، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو فلم میں پیش کر دیا یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ استغناء ہے جو کہ بہت ہی قبیح حرکت ہے۔ بدر کی جنگ کو فلم کے ذریعہ پیش کیا، اربابِ حج فلاں گئے اور لوگ خوش ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اس سے ٹریننگ ہوتی ہے، اہل اسلام کے لیے رغبت پیدا ہوتی ہے مگر یہ سب یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر شعائر اللہ کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ یہ کام خود مسلمان انجام دے رہے ہیں جو کہ دین کے ساتھ ٹھٹھا کرنے والی بات ہے۔

تر فرمایا، جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو، تو یہ اُس کو ٹھٹھا اور کھینچتے ہیں۔ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یَعْقِلُونَ یہ اس وجہ سے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ اچھے اور بُرے میں تمیز کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، وگرنہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو شعائر اللہ کی تعظیم نہ کرتا ہو۔ اذان، نماز، حج وغیرہ تو شعائر اللہ ہیں، ان کی بے حرمتی تو اہم لوگ ہی

کستہ تھے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا مَنْ يَغْظُمُ شَعَابِدَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے اس کا دل تقویٰ سے لبریز ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو تمسخر کرے گا۔ وہ تقویٰ سے بالکل عاری ہوگا۔

امریکہ اور کینیڈا کے یہودیوں نے اسلامی شعائر کو بہت حد تک تضحیک کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کپڑے پر کلمہ طیبہ پرنٹ کر دیا، جس کی ذبیہ پر بکھدیا تاکہ اس کی بے حرمتی ہو۔ قیصر کے پچھلے حصے پر آیت احرسی پیا دی جو میٹھنے کے وقت شیعہ آجائے۔ ایک بد بخت نے اونٹ کا نام محمد رکھ دیا۔ ایک انگریز نے حضرت علیؑ کو لٹوڑ کے نام سے موسوم کیا۔ غرضیکہ یہ لوگ اسلام اور اہل اسلام کی توہین، تمسخر اور ٹھٹھا کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور مسلمان بھی ان کے دیکھا دیکھی اُسی روش پر چل نکلے ہیں۔ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ لِّمَنْ غَضِبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آپ ان سے کہہ دیں یا هَلْ الْكِتَابُ لِي اَهْلُ كِتَابٍ یعنی یہود و نصاریٰ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا تم ہم میں کیا عیب پاتے ہو۔ تنقون دراصل انتقام سے ہے جس کا معنی بدلہ لینا ہوتا ہے۔ مگر یہاں اس سے مراد عیب جوئی ہے۔ یعنی ہمارا عیب صرف یہ ہے لَا اَنْ اَمَكْنَا بِاللّٰهِ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْسُنَا اور اُس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ اور اس چیز پر ایمان لائے جو پہلے اتاری گئی۔ یعنی زبور، تور، انجیل اور صحائف انبیاء۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ذرا آپ ان بد بختوں سے یہ تو پوچھیں کہ کیا ہمارا ایمان باللہ اور ایمان بالکتاب تمہارے نزدیک عیب کی بات ہے حالانکہ یہ تو محال کی بات ہے جسے نصیب ہو جائے۔ تم ہمیں کس قصور کی بنا پر طعن و ملامت کرتے ہو۔ تمہارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے اور تمہاری اپنی

مسلمانوں کی
عیب جوئی

حقیقت یہ ہے کہ **وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ دِينَ الْكَافِرِينَ** تمہاری اکثریت مافرا کی ہے۔ تم بے ایمان ہو، نقصِ عمد کرتے ہو، دین کا تمسخر اڑاتے ہو، دینِ حق کے خلاف سازشیں کرتے ہو، تم اپنی خفت کو مٹانے کے لیے اہل حق پر طعن کرتے ہو۔ سورۃ توبہ میں موجود بہت اگریہ لوگ بد عمدی کریں اور تمہارے دین میں طعن کریں **فَقَدْ يَتْلُوا آيَةً أُنْكُرُهَا** اے ایمان! اے ایمان! تم تو ان اکابرینِ کفر کی سرکوبی کریں یہ بے ایمان لوگ میں جب تک ان کے ساتھ سختی نہیں کی جائیگی یہ سازشوں سے باز نہیں آئیں گے۔ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اور انہیں قرارِ واقعی سزا دی جائے۔ توبہ اہل کتاب کی بات ہے، آج مسلمانوں کی حالت بھی ان سے مختلف نہیں۔ ان میں بھی ہر طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ غلط نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہذا ان کا علاج بھی تعزیر کے ذریعے ہی ممکن ہے جب تک ان کا محاسبہ نہیں ہوگا ان کی قبیح حرکات میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اخلاقی تعلیم اور تعزیر دونوں چیزیں ہمارے دین کا جزو ہیں۔ اگر تعلیم و تربیت کے ذریعے اصلاحِ احوال نہیں ہوتی تو پھر تعزیر ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک معاندین کی سرکوبی نہیں ہوگی دین کے ساتھ استنزا بند نہیں ہوگا اور دین کے تحفظ کے لیے مسلمانوں اور کافروں سے بیک وقت نبرد آزما ہونا پڑے گا۔ دین اسلام کو استنزا اور کھیل کود سے بچانے کے لیے دونوں محاذوں پر جدوجہد کرنا ہوگی۔

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً
عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ
مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ
أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ⑥
وَإِذَا جَاءَ وَكُفُّوا قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا
بِالْكَفْرِ وَمَنْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ⑦ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ
يُسَارِعُونَ فِي الْأَلْثَمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمْ
السُّحْتِ لِبَيْسٍ مَا كَانُوا يَمْسَلُونَ ⑧ لَوْلَا بَيْنَهُمُ
الرَّبَّنَا يُؤْنِ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْأَلْثَمُ وَأَكْلِهِمْ
السُّحْتِ لِبَيْسٍ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ⑨

ترجمہ :- اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں بتاؤں تم کو کہ اس سے زیادہ
بدتر باغداد جزا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر غضب
کیا ہے اور بنایا ہے اُن میں سے بعض کو بند اور خنزیر اور وہ
جنوں نے شیطان کی پلہا کی یہی لوگ ہیں بدترین درجے کے
اعتبار سے اور زیادہ بکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے ⑥
اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان

منے میں مارو وہ کفر کے ساتھ داخل ہونے ہیں اور وہ کفر کے ساتھ نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں (۶۱) اور دیکھے گا تو بہتوں کو ان میں سے کہ وہ دوڑنے میں گنہ اور تعدی کی طرف اور حرام کھانے کی طرف بہت بُرا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں (۶۲) کیوں نہیں۔ منع کہتے اُن کو درویش اور عالم اُن کی گنہ کی بات کہنے سے اور اُن کے حرام کھانے سے، البتہ بہت بُری ہے وہ کارگزاری جو وہ کرتے ہیں (۶۳)

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین کے ساتھ دوستا زکمنے سے منع فرمایا اور پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ جو لوگ تمہارے دین اور شعار اللہ کو ہنسی مذاق اور کھیل کو دکاشنہ بناتے ہیں تم اُن کو دوست کیسے بنا سکتے ہو۔ سچتہ ایمان کا حامل آدمی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایمان ہی کمزور پڑ جائے یا بالکل ضائع ہو جائے تو پھر غیار کے ساتھ دوستی بھی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اذان کا ذکر کیا کہ یہ لوگ دین کے اس شعار کو استہزاء کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کام بے عقل لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھلا آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اذان ایک اچھی چیز ہے اس میں توحید و رسالت کا اقرار اور دعوت الیٰ خیر پائی جاتی ہے۔ اس میں تمسخر والی کوئی چیز موجود نہیں۔ لہذا اذان کی توہین کرنا نہایت بے وقوفی کا کام ہے۔

پھر اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کو خصوصی خطاب فرمایا کہ یہ لوگ انبیاء کی تعلیمات کے وارث تھے، حاملین کتب سماویہ تھے، شرائع الہیہ سے واقف تھے، برعکس اس کے مشرکین کے پاس نہ کوئی آسمانی کتاب تھی اور نہ ہی ہدایت کا کوئی دوسرا ذریعہ تھا لہذا اہل کتاب کے مقابلہ میں وہ کسی حد تک معذور تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب ہی کو فرمایا کہ تم اہل ایمان کی محض اس لیے عیب جوئی کرتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کی نذر کو

کتاب قرآن حکیم پر ایمان لائے ہیں۔ تمہاری ہر قبیح حرکت تمہارے فسق کی وجہ سے ہے کیونکہ تمہاری اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایک مزید قباحت بیان فرمائی کہ وہ اہل حق پر طعن کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کی اپنی اصلیت یہ ہے کہ یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں۔

بدترین لوگ

ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ ذَلِكِ
مَتَّوْبَةٍ عِنْدَ اللَّهِ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں تمہیں
 اس سے زیادہ برائی لمحاظ جزا کے اللہ کے نزدیک۔ امام بیضاوی، امام رازی
 اور بعض دیگر مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذلک سے پہلے اہل
 محذوف ہے۔ یعنی پوری عبارت اس طرح ہے بَشِيرٍ مِّنْ أَهْلِ
ذَلِكَ اور مطلب یہ ہے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں
 جو بُرائی میں فاسقوں یعنی اہل کتاب سے بھی بُرے ہوئے ہیں بعض مفسرین
 یہاں پر دین محذوف مانتے ہیں اور معنی یہ کرتے ہیں کیا میں تمہیں ان لوگوں
 کے متعلق نہ بتاؤں جن کا دین فاسق سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ گذشتہ درس میں
 اہل کتاب اور کفار کا ذکر ہوا تھا کہ اہل ایمان کو ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی
 چاہیے کیونکہ وہ شعاۃ اللہ سے استہزاء کرتے ہیں۔ پھر انہیں بے عقل اور
 فاسق بھی کہا گیا۔ تو اب بنی علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ کیا میں
 تمہیں ان یہود فاسقوں اور فاسقوں سے بھی بدتر لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں۔ وہ
 کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے بُرے خصائل کا ذکر کر دیا ہے کہ
بَدْرُ لُوكٍ وہ ہیں مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ جن پر اللہ نے لعنت کی
وَعَصَبَ عَلَيْهِ اور غضب کیا وَجَعَلَ مِنْهُمْ
الْقَبِيْةَ وَالْمَنَازِيْرَ اور ان میں سے بندہ اور خنزیر بنائیے وَعَبْدُ
الطَّاغُوْتِ اور وہ بھی بدترین ہیں جو شیطان کے بھاری بن گئے۔
 یہ تمام بُرے خصائل بنی اسرائیل پر ہی صادق آتے ہیں وہی ان اوصاف

کے حاملین ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ يَكْفُوا عَنْ نَفْسِهِمْ غَاثًا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَكَرَّمَ رَسُولَهُ فِيهِمْ لَقَدْ كَانَ مِنْ عَمَلِهِمْ جَمِيلًا۔ پھر ان پر خدا تعالیٰ کا غضب ہوا یہ یہودی تھے اور نصاریٰ کے متعلق فرمایا کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے توحید کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کیا۔ فرمایا یہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ استنزا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ بدترین لوگ وہی ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور غضب ہوا اور نبیؐ اور رسولؐ بنا دیا اور وہ جو شیطان کے ہجاری بن گئے۔

سورۃ اعراف اور دو سکر مقلات پر موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تعدی و تجاوز کرنے والے بنی اسرائیل ہی تھے۔ اللہ نے ان کی نافرمانیوں پر انہیں بار بار تنبیہ کی مگر جب وہ باز نہ آئے تو اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کر کے بعض کو بندر بنا دیا اور بعض کو خنزیر۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ مائدہ آسمانی کو ذخیرہ بنا کر رکھنا مگر یہ لوگ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دیں۔ اور فرمایا کہ بدترین لوگوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے توحید کو چھوڑ کر شیطان کی پرستش شروع کر دی۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنا اور اس کی بات کو ماننا یہی شیطان کی پوجا ہے۔ یہ پرستش محض سجدہ کرنے سے ہی عبارت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی فرمانبرداری کرنا اس کی عبادت میں ہی شامل ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیا اور شیطان کی باتوں پر عمل کرنے لگے۔ فرمایا أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا یہ لوگ مرتبے کے لحاظ سے بھی بدترین ہیں وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور میرے راستے سے باطل بھٹکے ہوئے ہیں۔

ایمان کا
باطل دھڑکا

اہل کتاب خاص طور پر یہودیوں میں کچھ منافق قسم کے لوگ بھی تھے! جو

بغالبہ کلمہ بھی پڑھتے تھے مگر درپردہ ان کے تعلقات یہودیوں کے ساتھ بھی
تھے۔ اُن کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا
الْحَمْدُ لِلّٰہِ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں
حالانکہ یہ محض زبانی دعوئے ہے اور حقیقت یہ ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ان کا دعویٰ غلط ہے۔ يُخَذِّعُونَ اللّٰهَ وَلَٰذِیْنَ
اٰمَنُوْا یہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دل میں کفر بھرا ہوا ہے
اور زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اپنے دعوئے میں باطل
مجھڑتے ہیں۔ ان کی اصلیت یہ ہے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ
کہ وہ کفر کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِہِ
اور اسی کفر کے ساتھ ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ اپنے کفر پر بستور قائم ہیں
ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو سکا۔ فرمایا وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا کَانُوْا
یَکْتُمُوْنَ اللہ تعالیٰ اُس چیز کو خوب جانتا ہے، جس کو یہ چھپاتے ہیں۔
وہ علیحدہ کل ہے، اُس کی نظروں سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ جب منافق اہل ایمان
کی مجلس میں آکر ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ
محض اپنے مفاد کی خاطر ایمان کا زبانی دعویٰ کر رہے ہیں حقیقت میں ان کے
دل بفرے لبریز ہیں

فرمایا وَتَرٰی کَثِیْرًا مِّنْہُمْ یُسَارِعُوْنَ
فِی الدِّیْنِ سے مخاطب! تو ان میں سے بہتوں کو دیکھے گا کہ وہ گناہ
کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ ان کی رغبت نیکی کی بجائے گناہ کی طرف ہے
وَالْعُدُوْنَ اور یہ تعدی کی طرف بھی دوڑتے ہیں وَاصْحَابُہُمْ
الْمَشْحُوْنَ اور حرام کھانے میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ یعنی ان تین چیزوں
کی طرف راغب ہیں۔ یہ بُری خصلتیں بھی اہل کتاب میں پائی جاتی ہیں۔ گناہ
سے مراد وہ بُرائی ہے جس کا وبال انسان کی اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے

برائیوں
طرف رغبت

عدوان وہ برائی ہے جس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے جن کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے اور اکل حرام ایسی چیز ہے جس سے انسان کی روح ناپاک ہو جاتی ہے۔
ماہرین نفسیات اور محققین کہتے ہیں کہ جب انسان کی قوت نطقیہ یعنی گویائی جیسی پکیزہ طاقت خراب ہو جاتی ہے تو وہ گناہ کی طرف دوڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور جب انسان کی قوت غضبیہ میں فتور آجائے، تو وہ دوسروں پر زیادتی کرنے لگتا ہے۔ کسی کی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی کا مال ہضم کرتا ہے اور کسی کو بے آبرو کر دیتا ہے، یہ عدوان ہے اگر انسان اس قوت کو بر محل استعمال کرے تو وہ مظلوم کی مدد کر سکتا ہے کفر کے خلاف جہاد کر سکتا ہے۔ اس کی قوت عدل و انصاف کے قیام میں مدد دے سکتی ہے اور وہ کمال رُجے کا بااخلاق آدمی بن سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی قوت شہوانیہ میں فساد آتا ہے تو وہ حرام کاری کرنے لگتا ہے۔ یہ تمام بری خصلتیں یہودیوں میں پائی جاتی ہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، غمہ شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں، تعدی اور تجاوز کرتے ہیں، حرام خور ہیں، دھوکہ باز اور سود خود ہیں۔ رشوت، نایز وغیرہ سحر اور تعویذ گندوں کی کمانی کھا جاتے ہیں۔ فرمایا کِبِشْ مَا كَلُوا يَعْمَلُونَ بہت ہی بُرا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ نتیجہ کے اعتبار سے ان لوگوں کے مذکورہ افعال ان کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ثابت ہوں گے۔

علمائے شیخ
کی ذمہ داری

یہودیوں کے پیر اور علماء بھی اکل حرام میں ملوث ہو چکے تھے۔ سورۃ توبہ میں موجود ہے اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَخْبَارِ وَالْاَنْبِيَاءِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ يَهْتَدُوْنَ لِبَاطِلٍ كَالَّذِيْٓ اُتِيَ بِالْبَاطِلِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْجزِيَنَّهُمْ اَلْعَذَابَ الَّذِيْ لَمْ يَكُنْ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ يَلٰٓئِقُوْنَہٗ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ حرام خوری اُن کی قوت شہوانیہ کے دستور کا نتیجہ تھی۔ جب وہ خود حرام خوری اور کذب بیانی کے مرتکب ہونے لگے تو وہ اپنے متبعین کو ان قبیح حرکات سے یکسر روک

کئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرَّاٰبِيُوْنَ
وَلَا حُبَّارٌ عَنْ قَوْلِهِمْ اِلٰشْمَ وَكَلِمَهُمُ اسْمَعَتْ
ان کے درویش اور عالم ان کو کذب بیانی اور اکل حرام سے کیوں نہیں روکتے
وہ جانتے ہیں کہ ان کی قوم فلاں فلاں جرم میں ملوث ہے، سب کچھ انہی
آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے مگر وہ انہیں روکنے کی ہمت نہیں پاتے
کیونکہ وہ خود بھی انہی گناہوں میں ملوث ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ علماء اور مشائخ کا
فرض تھا کہ وہ گناہ کی باتوں اور حرام خوری سے قوم کو منع کرتے مگر وہ ایسا
نہیں کرتے، لہذا قوم کے راہِ راست پر آنے کا کوئی امکان نہیں۔

سید علی ہجویریؒ اور بعض دوسرے بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ کسی قوم
کے اکابرین ہی اس قوم کے لیے اچھائی یا برائی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ انہی کے
عمل پر سوسائٹی کا طرزِ عمل مرتب ہوتا ہے۔ اگر امرا اور حکام درست ہونگے
تو سوسائٹی صحیح سمت میں رواں دواں ہوگی اور اگر وہی بگڑ گئے تو ساری معیشت
ہی تباہ ہو جائیگی کیونکہ اَلنَّاسُ عَلَى دِيْنٍ مُّلُوْا كِهْمُ كَاصِدِق
لوگ بھی اپنے اسرار کی پیروی میں بڑے راستے پر ہی چلیں گے۔ فرماتے ہیں اگر
پیر اور درویش لوگ ٹھیک ہوں گے تو سوسائٹی میں اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں گے
جتنے بھی بزرگانِ دین اور نیک لوگ گزرتے ہیں انہوں نے عوام کی اسلی
تربیت کی ہے اور لوگ ان کی تعلیم سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ اور یہی وہ
حرام خوری کرنے لگیں اچھائی اور برائی کی تیز اٹھ جائے تو سوسائٹی کیسے درست
ہو سکتی ہے۔ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تشریح تو علمائے امت کے
ذمہ ہے، اگر وہی ان برائیوں میں ملوث ہو جائیں تو پھر قوم کی تربیت کون کریگا؟
اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی ضرابوں کا تذکرہ فرمایا ہے
اور ان کی مذمت بیان کی ہے مگر جب ہم اپنے آپ کی طرف دیکھتے
ہیں تو اپنے آپ کو اہل کتاب سے کم تر نہیں پاتے۔ یہودیوں کے علماء،

مشائخ کی طرح امت مسلمہ کے علماء و مشائخ بھی اُسی ڈگر پر چل نکلے ہیں۔ ائمہ اور حکام بگڑ گئے ہیں۔ قوم کی نہ تو معیشت اچھی ہے اور نہ اخلاق بہتر ہے۔ کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر قائم نہیں رہی۔ چنانچہ مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں علماء و مشائخ کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پیچ میں ان کا فرض ہے۔ کہ وہ خود بھی احکام اللہ پر عمل پیرا ہوں اور لوگوں کو بھی بالعموم اور بنی عن النکر کا درس دیں۔ انہیں لازم ہے کہ وہ جائز ناجائز اور حلال و حرام سے عوام کو روشناس کرائیں انہیں نیکی کی طرف راغب کریں اور بُرے اعمال کے نتائج سے خبردار کریں۔ کذب بیانی اور حرام خوری کے خلاف جہاد کریں مگر افسوس کہ وہ اپنا فرض بھول چکے ہیں اور خود بھی ان ضابطوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ فرمایا لِبَيْتٍ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بہت بُرا ہے۔ کچھ وہ کرتے ہیں۔ برائی کے مرتکب خواہ اہل کتاب اور ان کے علماء ہوں یا مسلمان۔ مسلمانوں کے علماء و مشائخ، برائی بہر حال برائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اور ساتھ ساتھ سخت تنبیہ بھی کی ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَفْلُوءَةٌ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ
وَلَعِينُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطَةٌ يَنْفِقُ
كَيْفَ يَشَاءُ وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مِمَّا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا
نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ
آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ
قَامُوا السَّاعَةَ وَالْجَحِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ
مِّنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ
رُجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ مَا يُعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

ترجمہ :- اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جکڑ
ہیے گئے ۔ ان یہودیوں کے ہاتھ جکڑ دیے گئے ہیں ، اور ان پر
عنت کی کئی چیزیں ہیں جسے تم انہوں نے کہا ۔ بلکہ اکثر

کے ہاتھ ترک کر رہے ہیں ، وہ خلق کرتا ہے جس طرف چاہے
 اور البتہ ان میں سے بہتوں کے لیے زبردہ کیلگی وہ چیز جو مذہبی
 گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے ، ان کے یہ
 سرکشی اور کفر کو ۔ اور ہم نے ڈال دی ہے ان کے درمیان
 عداوت اور دشمنی قیمت ہم ۔ جب بھی یہ لڑائی اُلک
 بھڑکاتے ہیں ، اللہ اُس کو بکھا دیتا ہے اور یہ کوشش کرتے
 ہیں زمین میں فساد کی ۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے
 والوں کو (۶۴) اور اگر اہل کتاب ایمان رستے اور ڈرتے ، بہتر ہم
 اُن کو معاف کر دیتے اُن کی برائیوں اور ہم ضرور دخل کرتے
 اُن کو نعمتوں کے باغوں میں (۶۵) اور اگر یہ لوگ وعدہ کرتے
 تورات اور انجیل کو اور جو چیز نازل کی گئی ہے اُن کی طرف
 اُن کے رب کی طرف سے البتہ کھاتے وہ اُوپر سے اور
 پاؤں کے نیچے سے ان میں سے ایک امت مہذب ہوئی وہ
 سے اور بہت سے ان میں سے وہ ہیں جو بہت بُرے کام
 کرتے ہیں (۶۶)

یہود اور منافقین کی بہت سی بُری خصلتوں کا تذکرہ گذشتہ دروس میں ہو چکا ہے
 انہی کی تشریحاتیں ، سرکشی ، طعنه خوری اور حق کی مخالفت وغیرہ کے تعلق میں حاصل بحث
 ہو چکی ہے ، اُن کی طرف سے اللہ کے نبیوں اور ایمان والوں کی ایذا رسانی ان کا
 عام معمول ہے اور اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اُن کی گستاخی اور بے دہی کا تذکرہ ہو
 رہا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَكْنُولَةٌ يَهُودِيّوْنَ
 نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند کر دیے گئے ہیں یعنی خدا تعالیٰ اب معاذ اللہ انجیل ہو گیا ہے
 کیونکہ وہ ہمیں ہماری ضروریات بہم نہیں پہنچاتا ۔ اُن کا کام یہ تھا کہ جب ذرا تنگی آتی تو

اللہ تعالیٰ کا کلمہ شکوہ کہنے لگتے اور اس طرح اُس کی شان میں گستاخی کے کلمات کہتے۔ اس سے پہلے سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ جب یہودیوں کو کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو کہنے لگے "إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ" اُس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہو گیا اور پھر ہم غنی ہیں کیونکہ وہ ہم سے مانگتا ہے۔ اسی طرح جب قرض حسنہ کا ذکر آیا "وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا" یعنی اللہ کو قرض حسنہ دو، تو کہنے لگے "نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ" ہو گیا ہے جو قرض مانگتا ہے۔ ابتدا میں یہودی پسے علاقے میں تجارت پر چھائے ہوئے تھے اور آسودہ حال تھے۔ جب مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا اور یہودی کی مالی حالت کچھ کمزور ہوئی تو گستاخی کے کلمات کہنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ جکڑ دیے گئے ہیں، اب وہ اپنے بندوں کے لیے وسعتِ رزق پر قادر نہیں رہا۔

یہودیوں کی اس گستاخی اور بے ادبی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ انہی کے ہاتھ جکڑ دیے گئے ہیں کیونکہ تمام بری خصلتوں، بخل، کینہی، کذب، بیانی وغیرہ میں وہی مبتلا ہیں وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا اور اس طرح کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، کبھی اُس کو فقیر کہا ہے اور کبھی کبھوس، لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فرمایا حَقِيقَتُ يَدُ اللَّهِ بَلْ يَدُهُ مَبْسُوتَتَانِ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ وہ مالک اور مختار ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک دیتا ہے اُس کی حکمت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے مقامات پر اللہ کے چہرے اور پنڈلی کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی

اللہ کے
ہاتھ

چاہیے کہ یہ چیزیں مثلاً بات میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے ہاتھ یا پنڈلی کا اطلاق انسانی اعضا پر نہیں کیا جاسکتا۔ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں مگر انسان یا کسی دوسری مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں بلکہ اُس طرح کے ہاتھ مراد ہیں جیسے اُس کی شان کے مناسب ہیں۔ اللہ کے ہاتھوں کے متعلق ہماری طرح دائیں بائیں کا تصور بھی نہیں رکھنا چاہیے بلکہ بے کیف ہاتھوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مراد اللہ کی مہر اور قہر کے ہاتھ ہیں۔ فرمانبرداروں اور اطاعت گزاروں کے لیے مہر کا ہاتھ ہے اور نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے قہر کا ہاتھ ہے بہر حال شاہ صاحب نے مہر اور قہر کے یہ مجازی معنی بیان کیے ہیں اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے مہر اور قہر کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اور وہ اپنی مشیت کے مطابق جیسے چاہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔

اور اگر ہاتھ کا معنی بعینہ ہاتھ ہی لیا جائے تو پھر وہ بے کیف ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے مگر بے کیف۔ ہم اُس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ صرف ایمان لانا ضروری ہے۔ "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" مخلوق میں کوئی چیز اس سے مشابہت نہیں رکھتی لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں، چہرے، پنڈلی، آنکھوں اور کانوں وغیرہ کو اپنے تصور میں نہیں لاسکتے کیونکہ خدا تعالیٰ بے مثل ہے جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اُس کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اس کے ہاتھ کشادہ ہیں اور وہ جس طرح چاہے خرچ کرتا ہے۔

سکرشی اور
کفر میں اضافہ

فرمایا یہودیوں کا حال تو یہ ہے وَلَيَبْئِذٍ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا اِنَّ مِنْ
مَّبْتُلٰی اِلٰیكَ رَکِبَ اِلٰی سَیِّئٰتِہٖ اِلٰی سَیِّئٰتِہٖ اِلٰی سَیِّئٰتِہٖ
بہتوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کردہ چیز
سکرشی اور کفر میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ جب بھی قرآن پاک کا کوئی حصہ

نازل ہوتا ہے تو وہ یودیوں پر گزراں گزرتا ہے، وہ اس سے چڑھتے ہیں اور اس کو، منافقت، اسے لگتے ہیں کیونکہ وہ ان کی کذب بیانی اور تکرار یعنی الحاد کا پردہ چاک کرتا ہے۔ منافقین کے متعلق بھی آیت ہے کہ جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں فَنَزَادُوهُمْ رِجْسًا اَلْحَبْرِ رِجْسًا ہُمْ تَوَّانُ کی گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کے دلوں میں کفر، شرک اور نفاق کی نجاست پہلے ہی موجود ہوتی ہے، جب مزید آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ان کی نجاست میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس فَامَّتْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَنَزَادَ تٰہُمْ رِجْسًا مَّا تَوَّانُ اٰمَنُوْا ہُمْ، قرآن کی نازل ہونے والی آیات ان کے ایمان میں مزید اضافہ کیموتی ہیں۔ سی طرح یہاں پرفرمایا کہ یودیوں کے دلوں میں سرشی اور کفر تو پہلے ہی موجود ہے نئی نازل ہونے والی آیات کی وجہ سے ان کی نجاست مزید تہجد ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اُس سزا کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل پر مسیح کی کنی ہے ارشاد ہے وَالْقِيٰمَآءُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اِلٰی یَوْمِ الْقِيٰمَةِ اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ یہ لوگ اندرونی طور پر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گدیان رہیں گے۔ ان میں کبھی فرقہ وارانہ منافرت پیدا ہوگی، کبھی ذاتی مفاد پیش نظر ہوگا اور کبھی سیاسی امور ان میں اختلاف کا باعث ہوں گے، اللہ نے فرمایا قیامت تک ان میں اتحاد و اتفاق کی فضا قائم نہیں ہو سکے گی۔

آپس کی
عداوت

فرمایا كُلَّمَا اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاہَا اللّٰہُ جب بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اُسے بجھا دیتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں انہوں نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی بڑی کوششیں کیں، ہر شریکین مکہ کو بار بار لڑائی کے لیے میدان میں لائے مگر اللہ تعالیٰ نے

ہر بار انہیں ناکام کیا اور اسلام کی شمع کو گل کرنے کی اُن کی خواہش پوری نہ ہو سکی
اُس زمانے میں مسلمان میں جذبہ ایمان موجزن تھا، اُن پر بڑی بڑی آزمائشیں بھی
آئیں مگر اُن کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی اور یہودیوں کی تمام تر سازشوں
کے باوجود وہ کامیاب ہی ہوتے چلے گئے۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اَللّٰہُ
مَعَ الْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، یہود و نصاریٰ اور
کفار و مشرکین کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی۔

فساد
فی الارض

فرمایا ان کا حال یہ ہے وَیَسْعَوْنَ فِی الْاَرْضِ فَسَادًا
یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنا، اسلام سے بظن کرنا۔
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپیگنڈا کرنا، قرآن کے متعلق غلط بیانی
کرنا اور اپنی کتابوں میں تحریف کرنا ان کا کام ہے اور یہی فساد فی الارض ہے
اس طرح کفر و شرک کا ارتکاب کرنا، اکل حرام، بدعات کی ترویج وغیرہ بھی
زمین میں فساد پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ جب تک شرائع الہیہ پر کما حقہ
عمل نہیں ہوتا، بنی نوع انسان کو امن نصیب نہیں ہو سکتا۔ اہم بیضاوی فرماتے
ہیں کہ شرائع الہیہ کے خلاف کام کرنا دین الہی کو توڑنا اور اس کے برخلاف
چلنا فساد فی الارض ہے۔

آج کل فساد فی الارض کی بیماری میں خود مسلمان بھی طوٹ ہو چکے ہیں۔
شرائع الہیہ کو مختل کر رکھا ہے، نہ حدود اللہ جاری ہیں اور نہ حقوق العباد کا
تحفظ ہے، انگریز کامرتب کردہ قانون ابھی تک نافذ ہے۔ اس سرزمین
سے انگریز کی جڑ تو چالیس سال ہونے اکھڑ چکی ہے لیکن اس کا لایا ہوا قانون
ابھی تک ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ آج وائی کورٹ کا چیف جسٹس کتا ہے
کہ موجودہ انگریزی قانون عدل کے خلاف نہیں۔ ایک ریٹائرڈ جج نے بھی
انہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو مسلمانوں نے اسد کے
نام پر پیچیدہ ملک حاصل کرنے کی کیوں جدوجہد کی اور اس کے لیے لاکھوں

جانوں کی قربانی کیوں پیش کی۔ انگریزی قانون کی بنیاد سراسر ظلم و زیادتی پر ہے خود یورپ کے انگریزوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس قانون کے ذریعے عدل نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو شیطان کا جال ہے کمزوروں کو بھانسا ہے اور طاقتوروں کو چھوڑ دیتا ہے اس کے ذریعے انصاف کیسے حاصل ہو سکتا ہے آج مسلمان اخلال بالشرائع کر رہے ہیں۔

فَرَمَا قَوْلَهُ لَا تُحِبُّ الْمُنْفِسِدِينَ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو نہ برگزیند نہیں کرتا، بلکہ ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں برا ہے۔ جو شخص بد عقیدگی اور بدعت کو رواج دیتا ہے، کافر اور شرک کو پھیلاتا ہے، اسلام کے رستے میں رکاوٹ بنتا، قوانین الہیہ کے سامنے دیوار بن گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کو محبوب وہ شخص ہے جو کفر کی بجائے ایمان والا ہے۔ جو نفاق کی بجائے اخلاص کا حامل ہے اور زمین میں فساد کی بجائے اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ یہی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ علی اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب تک انگریز کا دودھ پینے والا نہ کہ شہابی طبقہ برسر اقتدار ہے، انگریزی قانون سے نجات مل سکتی ہے اور نہ اسلامی قانون آسکتا ہے۔ اسلامی قانون کے نفاذ سے انگریزی ذہنیت کے لوگوں کے مفاد پر زوڑ پڑتی ہے، لہذا یہ حتی الامکان اس کی مخالفت کریں گے۔ یہودیوں کا منہ بھی یہی تھا۔ اگر وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیتے تو ان کے ذاتی مفاد کو نقصان پہنچتا تھا، انہیں حلال و حرام کی تمیز کرنا پڑتی۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کرنا پڑتا، ان کی جائدادیں، ہانگئیں اور وظیفے ختم ہو جاتے۔ لہذا انہوں نے ہمیشہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی اور فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔

فَرَمَا وَتَوَّانَ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَتَقَوَّا اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور کفر، شرک اور معاصی سے ڈر جاتے لکھو فَاغْنِهِمْ سَيَاتِهِمْ

بائیں کی
ریکات

ہم ان کی برائیوں اور غلطیوں کو معاف کر دیتے، بالکل اُسی طرح جس طرح
مخلص مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ
جَدَّتِ النَّعِيمِ اور اللہ تعالیٰ انہیں نعمت کے باغوں میں داخل
کرتے اور وہ فلاح پا جاتے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْبَةَ
وَلِئِنْ جِئِلْ اور اگر وہ توبہ اور انجیل کو قائم کرتے مگر اپنے دور میں تو
انہوں نے اُسے قائم نہیں کیا۔ بلکہ اس میں تحریف کے ترکیب دست اور اس
کے حکام کو جھپٹنے کی کوشش کرتے ہے اگر یہ اپنی کتابوں پر عمل درآمد کرتے
وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ نَبِيٍّ وراہِمْ اور اس چیز کو بھی قائم کرتے
جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے یعنی قرآن پاک۔ تو
اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ان کے شامل سوتیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا لَا كَلْمًا
مِنْ فَوْقِهِمْ تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے یعنی ان کے لیے آسمانوں
سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے۔ آسمانی برکات میں نفع بخش بارش
اور چھی آب و ہوا شامل ہے جس سے ان کی کھیتیاں اور باغ لہلہاتے
اور یہ خوب خوشحال ہوتے۔ پیداوار وافر ہوتی۔ خوب کھاتے پیتے اور ان
کی صحت بھی اچھی ہو جاتی۔ وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ جَنَّتِنَا اور اپنے
پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ یعنی ان کے سینے زمینی اسباب بھی مہیا
ہوتے۔ انسانی ضروریات کی تمام چیزیں زمین سے پیدا ہونے لگتی ہیں اور
انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوتی۔ اس طرح گریہ یہ لوگ آسمانی اور زمینی ہر قسم
کی برکات سے فیضیاب ہوتے مگر ان کا حال یہ ہے کہ معمولی سی تکلیف
آگئی تو اللہ رب العزت کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے کلمات
بولنے لگے، جو ان کے لیے کسی طرح بھی روانہ نہیں تھا۔ اور اس طرح یہ
اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکات سے محروم ہو گئے۔

یہ تمام خرابیاں بیان کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سائے
امت مستندہ

یہودی ایک جیسے نہیں۔ سورۃ آل عمران میں بھی گزر چکا ہے **لَیْسُوا سَوَاءً** کہ یہ سب برابر نہیں۔ یہاں پر بھی **لَا یَا مِیْنُهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ** ان میں کچھ میانہ روی ملے لوگ بھی موجود ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض اچھے لوگ موجود تھے اور ایسے آدمی ہر زمانہ میں ہوتے رہے ہیں۔ عدی ابن حاتم طائی حضور علیہ السلام کے زمانہ میں عیسائیت کو چاروں طرف پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پہلے یہودی مذہب سے نکلے، مگر مسلمان ہو گئے۔ یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلام ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کی طرح انہیں بھی قطعی جنتی قرار دیا۔

مکہ و کتبہ کے زمانہ میں عبداللہ کو علم اسلام سے مشرف ہوئے ان کے ساتھ ان کے خاندان کے چالیس آدمی مسلمان ہوئے۔ آپ پر انگریزوں نے مقدمہ قائم کیا اور بڑی اذیت پہنچائی مگر آپ کے پاس استقلال میں غرض نہ آئی۔ جرمنی کا یہودی لیوپولڈ اسلام لایا جس کا اسلامی نام محمد اسد رکھا ہے۔ اب بھی زندہ سلامت ہے۔ اسی سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے۔ اب تک اچھی کتابیں لکھ رہا ہے۔ مقصد یہ کہ ہر دور میں صاحب فہم و فراست لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کیا ہے۔ اپنی لڑامت مقصد فرمایا ہے۔ **فَرَمَا وَکَرِیْمُ مِّنْهُمْ سَادًّا مَّا یَعْمَلُونَ اَلْبَتَّ اَنَّ کِیْ تَرِیْتُ اِیْسٰی**۔ ہن جو بہت بڑے کام کر رہے ہیں۔ وہ بلاشبہ مذمت کے قابل ہیں، تاہم آپ نے لوگوں کی قدر کرنی چاہی۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ان کو ساتھ لے کر چلیں، ان کی جو سہولتیں کریں۔ قرآن کریم کا پروردگار ہم ان تک پہنچائیں۔ مگر انہیں کامیاب سے کہ مسلمان خود شرط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں۔ آج قروں اولیٰ کے مسلمان کہاں سے آئیں جو دین کے پورے کی آبیاری کریں۔ آج تو خود مسلمان کفر،

شرک اور بدعات میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان کا منتہا مقصود کھیل تماشہ
 بن چکا ہے، آرام طلبی، عیش و عشرت، بے معاشی، فحاشی کے دلدادہ ہیں
 ان میں پیسے سا جوش و جذبہ کہاں سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے
 اور ہمیں قرونِ اولیٰ کے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ
لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ
مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا
التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ
رَبِّكُمْ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
صُفِيَانًا ۚ وَكَفَرُوا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

ترجمہ: اے رسول! پہنچا دیں وہ چیز جو نازل کی گئی
ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے اور
اگر آپ نے ایسا نہ کیا، تو گویا آپ نے اُس کی رسالت
کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے لگا لوگوں
سے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا کفر کرنے والی قوم
کو ﴿۶۷﴾ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب! نہیں
ہو تم کسی چیز پر حتیٰ کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل
کو اور اُس چیز کو جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے
رب کی جانب سے اور البتہ زیادہ کریگی اُن میں سے
اکثریت کے لیے جو چیز تیری گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب
کی جانب سے، سرکشی اور کفر۔ پس نہ افسوس کریں آپ اُن لوگوں پر جو کفر کرتے ہیں ﴿۶۸﴾

عبداللہ بن مسعود کا قول موجود ہے مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا
لَا تَبْلُغُ عَقُولَهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةٌ جس
بات کو عام لوگوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں، ان کا بیان کرنا بعض
لوگوں کے لیے فتنہ اور گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ لہذا ان کا عام بیان درست
نہیں ہے۔ اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ البتہ جو باتیں انسانوں کی صلاح
کے لیے ضروری ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کرنے کی اجازت نہیں
وہ سب کی سب لوگوں تک پہنچانا ہوں گی۔ اس بات کی وضاحت اُس
حدیث شریف سے ہوتی ہے جسے امام بیہقیؒ نے نقل کیا ہے حضور علیہ السلام
نے فرمایا مَا مِنْ شَيْءٍ يَقْرِبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَ
يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْتُمْ بِسُجُودِ
سے قریب کرنے والی اور دوزخ سے دور کرنے والی کوئی ایسی چیز نہیں
جو میں نے تمہیں نہ بتائی ہو۔ میں نے سرچیز تمہیں ٹھیک ٹھیک پہنچا دی ہے
مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ إِلَّا هِيَ مَفْرُودٌ ہے۔

اس حدیث سے اُن لوگوں کا رد ہوتا ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ
کہ نبی علیہ السلام نے ساری کی ساری باتیں امت کو نہیں بتلائیں، بعض چیزیں
جنہیں خاص آدمیوں کو بتائیں۔ رافضی کہتے ہیں کہ یہ خاص باتیں حضور علیہ السلام
نے صرف حضرت علیؓ کو بتائیں۔ یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ کا رسول اس بات
کا پابند ہے کہ وہ انسانی صلاح کی تمام باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر
دے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَرِيحٍ عَالِمِ غَيْبِ اللہ تعالیٰ
کے دین کے جو احکام اور خاص اصول آتے ہیں، اللہ کا نبی انہیں ظاہر کرنے
میں سبیل نہیں کرتا، وہ سب باتیں پہنچا دیتا۔ لوگ تو یہاں تک جتے ہیں کہ
قرآن پاک کی بعض آیات بھی حضور علیہ السلام نے حضرت علیؓ کو بتائیں اور
باقی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیں۔ بہر حال یہ غلط عقیدہ ہے۔ نبی کے

فرائض منصبی میں داخل ہے کہ وہ تمام احکام و قوانین لوگوں تک بے کم و کاست پہنچائے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِنْ كُنْتُمْ لَمْ تَفْعَلُوا اگر آپ نے ایسا نہ کیا، تمام حق رسالت احکام لوگوں تک نہ پہنچائے، فَمَا بَلَّغْتُ رِسَالَتِي تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رسالت کو نہیں پہنچایا، اگر آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ اہم بیضاویؒ فرماتے ہیں احکام الہی میں سے اگر کسی ایک چیز کو بھی آگے نہیں پہنچایا تو گویا کہ سب باتوں کو ترک کر دیا کسی ایک جگہ کو چھپانا، تمام احکام کو چھپانے کے مترادف ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص نماز میں سے کوئی ایک رکن ترک کرے تو پوری نماز ترک کرنے کے برابر ہے اہم صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی فریضہ رسالت پورے طریقے سے ادا کرتا ہے اور اس میں بال برابر بھی کوتاہی نہیں کرتا۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں سخت وعید فرمائی ہے۔ ہر نبی نے قوم کو یہی کہا أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِي میں پیغام خداوندی پورے طریقے سے تم تک پہنچاتا ہوں اور اس میں کوئی کمی بھی نہیں کرتا۔ غرضیکہ اللہ کے احکام امت تک بلا کم و کاست پہنچانا نبی کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی اپنے فرائض ابلاغ میں کوتاہی کرتا ہے، تو وہ شخص گمراہ ہو گا۔

مولانا مودودیؒ نے اپنی تغیر میں لکھا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں، یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے فرض منصبی میں بال برابر بھی کوتاہی نہیں کی۔ اُن کی لغزش فریضہ رسالت کی کوتاہی نہ تھی۔ انہیں توقع تھی کہ اللہ کا حکم آنے والا ہے، چنانچہ انہوں نے قدم بے صبری کا اظہار کیا اور اللہ کا حکم منہ سے پہلے ہی اپنی جہتی سے نکل گئے یہ اُن کی لغزش ضرور تھی، جہاں تک

اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابند کر دیا تھا۔ تَبَيَّنَ لَنَا سَبَابُكُمْ پر واضح کر دیں مَا نَزَّلَ إِلَيْنَا مِنْ سَمْعٍ نَحْمَلُ، جو کچھ بھی اُن کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور اس طرح حضور علیہ السلام نے اپنے فرض منصبی کو بطریق احسن انجام دیا۔ جہاں تک قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا تعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا: وَبِذَاكَ لَعْنَةُ ظُلْمٍ اِنَّمَا هِيَ اس کے محافظ میں۔ اور ان الفاظ کی تشریح کے متعلق بھی فرمایا: ثُمَّ رَدَّ عَلَيْنَا بَيَانًا اس کا بیان بھی ہم اُسے دے رہے ہیں۔ یہ کام آپ نے اپنے نبی کی زبان سے کرایا اور یہی نبی کے فرض منصبی کی ادائیگی ہے۔

باقی یہ بات کہ حضور علیہ السلام کے دشمن بہت زیادہ تھے اور وہ ہر وقت حفاظت جان کی ذمہ داری آپ کو ایذا پہنچانے کے دے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنا دھرم جاری رکھیں اور کفار، مسترکین، یہود و نصاریٰ سے خوفزدہ نہ ہوں وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ وہ آپ کو جک نہیں کر سکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابتدائے اسلام کے زمانہ میں آپ پر ایمان لانے والے قلیل تعداد میں تھے جب کہ دشمنوں کی اکثریت تھی۔ ایک روز آپ نے عیسیٰ بکر اُم سے فرمایا لیت رحبلا صا حنا یحسبنا سبلا کاش میرے عیسیٰ میں سے کوئی ہوتا جو میری حفاظت کے لیے پہرہ دیتا آپ نے ابھی یہ بات زبان سے نکالی تھی کہ اُدھر سے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ہتھیار بند ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت سعدؓ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ساتویں نمبر پر ایمان لانے والے ہیں آپ برادری میں حضور علیہ السلام کے ماموں ہوتے ہیں۔ غرض! حضور علیہ السلام نے حضرت سعدؓ سے فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ دین کے دشمن چاروں طرف موجود ہیں۔ لہذا بہتر ہو کہ میں آپ کے

گھر پہ پہرہ دوں۔ چنانچہ آپ نے اس پر بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ کبھی حضرت سعدؓ اور کبھی حضرت حذیفہؓ حضور علیہ السلام کی پاسبانی کا فریضہ انجام دیتے تھے پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے تھے کہ یہ لہجہ بیت اذن ہوئی وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور پہریلوں سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری جان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے اب پرے لے جاؤ درست نہیں لہذا تم جا سکتے ہو۔

حفاظتِ جان کی ذمہ داری صرف حضور علیہ السلام کے لیے تھی ایک عام مبلغ کو یہ کارنیٹ حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تائید ہر نیکی کرنے والے کے شامل حال ضرور ہوتی ہے۔ مگر اللہ نے حفاظتِ جان کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ چنانچہ اللہ کے دین کے کتنے مبلغ ہوئے جنہیں شہید کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء کو بھی شہید کیا گیا۔ یہاں پر لوگ ایک اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر پیغمبر آخر الزماں علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی تھی تو آپ کو تکالیف کیوں آئیں، آپ زخمی ہوئے دانت مبارک شہید ہوئے اور بے شمار ذہنی و جسمانی پریشانیوں لاحق ہوئیں اس لیے جو سب میں محسوس کردہ درد۔۔۔ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ ا، جان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا، تاہم دیگر تکالیف، بیماری، زخم، غلغلہ، معمول کی جبر۔۔۔ جو ہر انسان کا لازمی حصہ ہیں۔ نیک بندوں کو تکالیف پہنچنے میں بھی حکمت ہوتی ہے۔۔۔ کہ ذریعے اللہ ان کی لغزشیں معاف فرماتے اور انہیں اعلیٰ درجے عطا کرتا ہے۔

فرمایا آپؐ بے خوف ہو کہ تبلیغِ دین کا کام کرتے رہیں۔ انکار کرنے والوں کی دھمکیاں آپؐ بخیرہ خاطر نہ توں لینا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے اپنی ہدایت کے دروازے

بیت
مقدس

نہیں کہوں! مسل انکار کی وجہ سے نہ کہ اللہ علی قلوبہم
 اللہ ان کے دلوں پر بھی لگا دیتا ہے۔ دوست مقام پر کُل طبع اللہ
 عَلَیْہَا بِکُفْرِہُمْ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت
 سے قطعی طور پر محروم ہو جاتے ہیں۔ البتہ معتدل لوگ جو حق سے غلبہ کا بہت
 ہیں اور ان کے دل میں صمیمیت معلوم کرنے کی خواہش موجود ہوتی ہے۔
 اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کی کوئی سبیل پیدا فرما دیتا ہے اور وہ راہ راست
 پر آجاتے ہیں۔ فرمایا یسود و نصاریٰ مضمحل علی الکفر ہیں۔ آپ ان سے کوئی
 ترقی نہ رکھیں کیونکہ انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ ظالموں سے متعلق
 بھی اللہ نے فرمایا کہ انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ دوسرے تمام پتہ
 فاسقوں سے متعلق بھی ہدایت سے محرومی کی خبر دی ہے۔

بہر حال فرمایا کہ اے نبی کریم! آپ اپنا حق رسالت ادا کر سکتے ہیں۔ تو نبی
 اور اللہ کا بیغامہ لوگوں تک پہنچانے میں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت دو حیثیت سے ہے۔
 آپ نے اپنی تبلیغ کا آغاز اپنے فرائض قریش سے کیا اور پھر اس کا دائرہ
 باقی عرب قوم تک وسیع کیا۔ اس لحاظ سے آپ قومی نبی ہیں کہ قریش کی
 سعادت آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر باقی عرب جی میں شامل ہو
 جاتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی نبوت کا دوسرا مرحلہ یہ
 ہے کہ آپ تمام عالم کے لیے ہدی اور رہنما بنا کر بھیجے گئے۔ اس لحاظ
 سے آپ بنی القوامی نبی ہیں آپ نے اپنی زندگی میں جہاں تک ممکن
 تھا بیغامہ لوگوں تک پہنچایا۔ اب باقی دنیا تک یہ پیغام پہنچانے کی فریضہ
 آپ کے صحابہ کے واسطے ہے ہر مفسر فرد و جماعت پر ہے جو اللہ کی
 وحدانیت اور حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائے۔ چنانچہ یہ فریضہ مس
 مکمل ہے افراد، قیامہ قیامت تکاملتے میں۔ اور پوری دنیا کو امت

کے اس آخری پروگرام سے روشناس کراتے رہیں گے تبلیغ دین کا کام نہ نے
وہاں جہاں عینیں اور افراد اگر خلوص نیت کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھائیں
تو اللہ ان کی بھی اسی طرح مدد فرمائے گا جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ سے صحابہؓ اور بعد میں آنے والے لوگوں کی مدد فرمائی۔

ملوکیت اور اس وقت تبلیغ دین کے سامنے ملوکیت اور ڈکٹیٹر شپ دو بڑی
ڈکٹیٹر شپ رکاوٹیں ہیں۔ یہ ہمیشہ سے رہی ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ پہلے زمانے میں سلا
کا مقابلہ قیصر اور کسریٰ کی ملوکیت سے تھا اور آج امریکہ اور روس جیسی بڑی
طاقتیں ان کی جانشین ہیں آج اہل حق کو ان طاقتوں کے ظلم و استبداد کا مقابلہ
کرنا ہے۔ مگر جب تک جماعت حقہ کا کردار مضبوط نہ ہو اور ارادے میں یکجہتی
موجود نہ ہو دشمن کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ اب مسلمانوں میں نہ پینے مشن سے
دلی لگاؤ ہے۔ نہ یہ علم ہے روشناس میں اور نہ کردار بلند ہے، تو دشمنان
دین کا مقابلہ کیسے کیا جاسکتا ہے؟ فکر بلند، اعتقاد درست اور عمل صحیح ہو
تو ان طاقتوں کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے مگر آج ان علاقوں کے مسلمان
سانس بھی نہیں لے سکتے، ان کے دم گھٹ چکے ہیں روس نے کتنے مسلم
اکثریت کے علاقوں پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو اقلیت میں بدل دیا۔ چین
کے ایک صوبہ میں مسلمانوں کی آبادی سات کروڑ تھی مگر اب ایک کروڑ سے
بھی کم رہ گئے ہیں کچھ ختم کر دیے گئے باقی تتر بتر ہو گئے مسلمانوں کی آبادی پر
کنٹرول کیا جاتا ہے اور انہیں بڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ ان حالات میں وہ
تبلیغ دین کا فریضہ کیسے انجام دے سکتے ہیں۔

ملوکیت اس سے بھی بڑی لعنت ہے۔ عیسائی اور یہودی کہلانے
والے اگرچہ خدا تعالیٰ کا تصور بھی رکھتے ہیں مگر حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ
بدترین قسم کے دہریہ ہیں، خود غرضی، عیاشی اور ظلم ان کا طریقہ ہے۔
اسلام کے ساتھ نفرت جس قدر روس کو ہے اسی قدر امریکہ کو ہے جس

طرح روس مسلمانوں کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح امریکہ بھی مسلمانوں کو پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ امریکہ کو عربوں، مصریوں یا لبنانیوں کی ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ جس دوستی کا دم بھرتا ہے محض اپنے مفاد کے لیے۔ یہ لوگ انسانیت کے دشمن اور جنہم کے کندھوں پر تراش دیے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے وسائل اور بڑی تیاری کی ضرورت ہے۔ ہر حال اللہ۔۔۔ ہے اپنے بنی کو تسلی دی کہ کفر پر اڑنے والے ہدایت سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ ان کی زیادہ فکر نہ کریں بلکہ اپنے مشن پر رواں دواں رہیں۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے خصوصی خطاب فرمایا ہے ﴿قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں یا اھل الکتاب لَسْتُمْ عَلٰی شَيْءٍ اِلَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ کسی صحیح نظریے پر نہیں ہو۔ نہ تمہارا عقیدہ درست ہے اور نہ کہ دارِ حقیقی ﴿لَقَدْ كُنتُمْ اَوَّلَ بَشَرٍ اَوْفَوْا بِالْعَهْدِ﴾ ﴿وَمَا اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ﴾ ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ ﴿فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْكَافِرِينَ﴾۔ ہم تو اسے تو انجیل کو قائم نہیں کر دے اور اس چیز کو قائم نہیں کر دے جو تمہاری طرف تھام رہی ہے۔ نہ در دگار کی جانب سے نازل کی گئی ہے تب تکتمہ راہِ راست پر نہیں آ سکتے۔ ظاہر ہے کہ اگر تو راست و انجیل کو صدقِ دل سے تسلیم کر لیں تو ان کتب میں تو نبی آخر الزماں عیہ السلام اور اللہ کی آخری کتاب اور آخری امت کی پیش گوئیاں موجود ہیں لہذا ان سب کو ماننا پڑے گا۔ وہ تو موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح بنی عاقل کو بھی دنیا میں عروج حاصل ہو گا۔ اگر اس چیز کو تسلیم کر لیں تو انہیں اپنی فوقیت ختم کرنا پڑتی ہے اور یہی ان کے اقتدار کی موت ہے لہذا وہ جان بوجھ کر دینِ حق کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تمام کتب سماویہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ اہل کتاب کی یہی خامی آج مسلمانوں پر بھی صادق آتی ہے یہ بھی اسلام کے دعوے دار ہیں مگر حقیقت میں یہودیوں اور مسلمانوں کی طرح ﴿لَسْتُمْ عَلٰی

شعنی کی مذہبوتی تصویر ہے۔ آج مسلمانوں نے قرآن کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ کفر کے شکار اور بدعات کو دین کا درجہ دے دیے ہیں، رسم و رواج، قبر پرستی اور بدعات کو دین بنا لیا ہے۔ ان کا حال بھی یہ ہے کہ جب تک قرآن پاک کے احکام پر من و عن عمل نہیں کریں گے اسے اپنا تسلیم نہیں کریں گے، یہ کسی چیز پر نہیں ہیں، اہل کتاب اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں۔

سرکشی اور کفر
میں اضافہ

اللہ نے فرمایا وَلَکِن یُّدِنُ کَثِیْرًا مِّنْهُمْ مَّا اُنْزِلَ لَکَ مِنْ رَّبِّکَ طَفِیْئًا وَکُفْرًا اہل کتاب کا حال یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں تو ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں۔ وہ اللہ کے کلام سے نصیحت پکڑنے کی بجائے مزید سرکشی اور باغی ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی مذہبوتی کی علامت ہے۔ اگر انسان صاحب صلاحیت ہو تو اسے حق کی پہچان میں کوئی دقت پیش نہیں آتی چاہے مگر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت سے یہ لوگ الٹ اثر قبول کرتے ہیں اور مزید سرکشی اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِیْنَ اے پیغمبر علیہ السلام! اہل کتاب کی اس روگردانی پر افسوس نہ کریں۔ آپ اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں اور انکی ہدایت کے لیے پریشان نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام کو خطاب کئے عام مبلغین اسلام کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ آپ اپنا کام کرتے ہیں اور جو شخص کفر پر مصر ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی گرفت کرے گا اور پھر وہ اس کی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّصَرَى
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَرَسُولًا
إِلَيْهِمْ رَسُولًا كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا
لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا
يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ فَفَعَلُوا
وَصَلُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا
وَصَلُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ لِّمَا
يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

ترجمہ :- بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی
ہوئے اور صابی فرقے والے اور نصرانی جو شخص ان میں
سے ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پہ اور اُس
نے اچھا عمل کیا پس نہ خوف ہو گا اُن پر اور نہ وہ
غمگین ہوں گے ﴿۶۹﴾ البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ
عہد لیا اور ہم نے اُن کی طرف بہت سے رسول بھیجے
جب بھی اُن کے پاس کوئی رسول آیا ایسی چیز کو لے کر

جس کو ان کے نفس نہیں چاہتے تھے تو سوں نے ایک
گروہ کو جھٹلایا، اور ایک گروہ کو قتل کر ڈالا ﴿۷۰﴾ اور انہوں نے
یہ خیال کیا کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا، پھر وہ مذمے و مذہب
اور مذہب و مذہب کے لئے نئی پیر مذہب اور جبر سونے بہت سے
میں سے در نہ دھمتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں ﴿۷۱﴾

رہنمائی

گزشتہ درس میں پیغمبر علیہ السلام کو ناکیداً فرمایا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام و لوگوں
تک پہنچائیں اور لوگوں کی طرف سے خوف نہ لھائیں، اللہ خود آپ کو دشمنوں سے
محفوظ رکھے گا۔ پھر اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ ان سے کہ دیں کہ تمہارا دین و مذہب
کچھ نہیں، جب تک تم کتب کا وہ کو قائل نہ کرو مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ امدت سے
مکی طرف سے قرآن پاک کا جو حصہ نازل ہوتا ہے وہ ان اہل کتاب کے لئے مزید
سرکشی اور کفر کا باعث بنتا ہے۔ نیز فرمایا کہ آپ ان کی حالت پر افسوس نہ کریں،
بلکہ اپنا فریضہ تبلیغ دین ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کو نرا لے گا۔

اب آج کے درس میں اہل کتاب اور دیگر فرقوں کے لیے ترغیب ہے
کہ ان کی فلاح صرف ایمان اور نیک اعمال پر ہے، کامیابی کا ہر کوئی فرقہ یا پارٹی
نہیں تمام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ایمان اختیار کرنے کے بعد اعمال صالحہ پر کاربند
ہو جائیں، اسی میں سب کی نجات ہے اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی مذمت
بھی بیان کی گئی ہے، کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کے رسول آئے انہوں نے ان
کے ساتھ ہسلوکی کی، ان کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا۔

اہل ایمان

ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الَّذِينَ هَمْنَا بِشَيْءٍ وَهُوَ لَوْ جَوَّادَانِ لَمْ
یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کے بعد جو اللہ تعالیٰ اور آپ کی رسالت پر
ایمان لے لے اللہ تعالیٰ پر ایمان

لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کو مانے، اس کی صفات کمال پر یقین اور

اُس کے اسمائے مبارکہ کی تصدیق کرے۔ یہاں پر ایمان کا اجمالاً ذکر کیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو اُسے اُس کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ہوگا کیونکہ رسول کو بھیجنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل ہے اور جو اللہ کی وعدہ نیت ایمان لانے کا وہ اس کی صفات کو بھی مانے گا، لہذا اللہ پر ایمان لانے میں رسولوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری پہلی آیت میں موجود ہے **كُلُّ اٰمَنٌ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ** گویا ایمان باللہ میں اس کے ملائکہ، کتب اور رسولوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ رسولوں کی جنت کے متعلق خاص طور پر فرمایا **رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ** (النساء) ہم نے رسولوں کو بھیجا جو کہ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ بعض لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں مگر یہ بھی اللہ کی صفات میں شامل ہے جیسے فرمایا **خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَءَاهُ** (نور) اُس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ مٹھرایا۔ جو شخص تقدیر کا انکار کرے گا وہ بھی ایمان سے غای سمجھا جائے گا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو شخص جبرائے عمل کا انکار کرے، وہ بھی کافر ہے۔ اور اگر کسی کا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ نے پیدا تو کیا ہے مگر اُس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ کتاب، نازل کی ہے اور نہ وہ انسانوں پر گرفت کرتا ہے، تو پھر بھی کافر ہوگا، کیونکہ قرآن پا میں ہے **يَكْفُرُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ** **ضَلٰلًا كَبِيْرًا** (النساء) یعنی جو اللہ تعالیٰ، اس کے ملائکہ، کتابوں، رسولوں اور یوم جزا کا انکار کرے، وہ تمہاری میں دور جا پڑا۔ ملائکہ اللہ کے ہیں، وہ خالق اور مخلوق ہے، میان پیغام رسانی کا ذریعہ ہیں۔ لہذا اُن پر ایمان لانا بھی لازم ہے۔ یہ سب یہ ہیں اجزائے ایمان ہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے کہیں بیان

کا اجمالاً ذکر کیا ہے اور کہیں تفصیلاً۔ ایمان کی جزئیات میں سے کسی ایک
جزء کا انکار بھی مکمل انکار کے مترادف ہے تو یہاں پہنچایا کہ بیشک وہ لوگ جو
ایمان لائے۔ اور اس سے مراد خالی دعوے ایمان نہیں بلکہ جو صحیح طور پر تمام اجزاء
پر ایمان لانے کا اور پھر آگے اجمال صاف کا ذکر ہے۔

یہودی فرقہ فرمایا جو لوگ ایمان لائے وَالَّذِينَ هَكَذَا ۖ اور وہ لوگ جو یہودی

ہوئے یعنی جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اُن کی شریعت پر ایمان
لائے۔ آپ کی قوم کا نام یہودی دو وجوہات کی بنا پر ہے پہلی اور زیادہ
صحیح وجہ یہ ہے کہ جب امت کے لوگوں سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے
کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ
نے ستر آدمیوں کو ہلاک کر دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور
عرض کیا اَنَا هُذُنَا الْكَيْدُ (اعراف) اے اللہ ہم تیری طرف رجوع
کرتے ہیں تو ہماری توبہ قبول فرم لے۔ چنانچہ لفظ هُذُنَا سے ان کا لقب
یہودی مشہور ہو گیا بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودی چونکہ حضرت
یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہوداہ کی اولاد سے ہیں اس لیے انہیں
یہودی کہا جاتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ خواہ وہ اہل ایمان ہوں یا یہودی ہوں۔

والصَّابِقُونَ اور جو صابی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں اس فرقے کا نام

قرآن پاک میں متعدد بار آیا ہے۔ مگر اس گروہ کے ٹھیک ٹھیک تعین میں
اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ستاروں میں کرشمہ ماننے والے
اور اُن کی پرستش کرنے والے صابی ہیں اور بعض کی تحقیق یہ ہے کہ یہ فرقہ
ہندوستان کے برہمن سماج فرقہ سے ملتا جلتا فرقہ ہے۔ انہوں نے مختلف
مذہب سے اچھی اچھی چیزوں کا انتخاب کر کے ایک نیا مذہب ایجاد
کر لیا ہے۔ اس مذہب کی اپنی بنیاد کچھ نہیں۔ جنگال کا نوبل العامہ یافتہ
فلسفی نیچر اس فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہندوؤں میں بہت سے فرقے

ہیں۔ جیسے جین۔ سناتن دھرمی، آریہ سماجی وغیرہ مگر یہ سب کے سب مشرک ہیں۔ آریہ سماجیوں نے شرک سے بچنے کی بہت کوشش کی مگر پھر بھی وہ تین معبودوں پر آکر ٹھہر گئے۔ میسائیوں کی طرح وہ بھی تثلیث کے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ ان کے تین خداؤں میں سے مادہ اور روح قدیم ہیں اور تیسرے خدا برہما جی مہاراج ہیں۔ بہر حال صابی فرقہ بھی ان سے ملتا جلتا ہے۔

اہم جلال الدین سیوطی نے بھی لفظ صابی کی تحقیق کی ہے وہ اپنی کتاب "حسن المحاضرة في احوال المصريين والقاهرة" میں رقمطراز ہیں کہ حضرت شیدائے اسلام کی اولاد میں سے تھے پانچویں درجے پر ان کا پڑپوتا بردنامی تھا۔ اس کے ماں افریقہ پیدا ہوئے۔

جنہیں ہرمس بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے ان کا نام ادریس علیہ السلام بتایا ہے۔ آپ کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی اور ان پر کئی صحیفے بھی نازل ہوئے۔ آگے ان کی اولاد میں صابی نامی ایک شخص ہوا، جس کے نام پر صابی مذہب جاری ہوا۔ ابتدائی مذہب صحیح تھا مگر دیگر مذاہب کی طرح بعد میں اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اُس وقت کے صابی مذہب کے چار بنیادی اصول تھے یعنی توحید، طہارت، نماز اور روزہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک جگڑتے بڑھتے اس مذہب کے لوگ ستارہ پرستی میں خوب چمکنے لگے اصل توحید غائب ہو چکی تھی اور شرک کا دور دورہ تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو صابی دور ختم ہو کر درحقیقت کا آغاز ہوا۔ "قُلْ بَلْ مَلَكًا بَنِيَّاهُمْ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" (بقہ) بعض لوگ کہتے ہیں کہ صابی زبور کی تدوین کرتے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا طبع ستارہ پرستی کے ساتھ تھا، اسی لیے بعض لوگ صابی کا ترجمہ ستارہ پرست کر دیتے ہیں بہر حال یہ بھی ایک باقاعدہ فرقہ تھا جس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔

یہاں پر امام جلال الدین سیوطی کا ذکر خالی اندر چپی نہ ہو گا۔ آپ نویں
 اور دسویں صدی ہجری کے حافظ الحدیث ہیں۔ آپ کو ایک لاکھ حدیثیں سند
 اور متن کے ساتھ زبانی یاد تھیں آپ سے پہلے ہر دور میں ہزاروں حافظ الحدیث
 ہوئے ہیں مگر آپ کے بعد کوئی حافظ الحدیث دنیا میں نہیں ملا، جسے ایک
 لاکھ حدیثیں ازبہ ہوں۔ البتہ شاہ اسماعیل شیبہ کو تیس ہزار حدیثیں زبانی یاد
 تھیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر مدرس مولانا نور شاہ کشمیریؒ کو
 مکمل بخاری شریف نوک زبان مرقی مگر حافظ الحدیث وہ بھی نہ تھے۔ آپ
 امام جلال الدین سیوطیؒ کی عمر تو ساٹھ بیسٹھ سال سے زیادہ نہیں مگر آپ نے
 پانچ سو سے زیادہ ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ نے بے پناہ صلاحیت سے نوازا تھا
 حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ بھی ہمارے اسی دور میں ہوئے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر بھی اتنی یا چوراسی سال عطا کی۔ آپ کی چھوٹی موٹی تمام
 تصانیف پندرہ سو کے قریب ہیں جن میں تفسیر حدیث، قرأت، تجوید،
 تصرف، سلوک وغیرہ کے مضامین شامل ہیں آپ نے کئی شریں بھی لکھی ہیں
 یہ اللہ کی خاص توفیق ہے جسے عطا کرے۔ آپ ہر روز دس پاروں کی تلاوت
 بھی فرماتے تھے۔ حضرت شیخ النعمان محمد دکنیؒ کا بھی یہی معمول تھا۔ یہی
 دستور امام محمدؒ کا بھی تھا۔ آپ بھی ہر روز دس پارے تلاوت کرتے تھے۔
 اہل ایمان، یہودی اور صابی فرقہ کے بعد فریاء والنصاری اور نصرانی
 فرقہ لائے بھی۔ نصاریٰ، نصرانی کی جمع ہے اور اسکی بھی دو وجوہات تسمیہ
 بیان کی جاتی ہیں۔ نصرانی نصرت سے ہے جس کے معنی مدد کرنے کے
 ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف
 پہنچاتے تو آپ لوگوں کو مخاطب فرما کر کہتے "مَنْ أَنْصَبَ رَأَى
 إِلَى اللَّهِ" (سورۃ صافات) اللہ کے راستے میں کون میری مدد کرے گا قَالَ
 الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ تَوَحَّارِیوں۔ نے کہا کہ ہم اللہ کے

عیسیٰ ذی

راستے میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اسی لفظ سے اُن کو نصاریٰ کا نام دیا گیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہے مدد کرنے والے۔ مفسرین اس نام کی دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس بستی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہتے تھے اُس بستی کا نام، صرہ تھا۔ چنانچہ اس بستی کی اُبت سے اس گروہ کو نصرانی کا لقب دیا گیا بالکل اسی طرح جس طرح شام کے پہنے والے کو شامی یا مدینے کے پہنے والے کو مدنی کہا جاتا ہے۔

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان، یہودی، صابی اور نصرانی فرقے کا ذکر کیلئے، البتہ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے بعض دیگر فرقوں کا تذکرہ بھی کیا ہے اور مجوسیوں اور مشرکوں کو بھی اس فہرست میں شامل کیا ہے۔ اہل ایمان کے علاوہ باقی فرقے اپنے اپنے ابتدائی دور میں صحیح دین پر تھے مگر بعد میں ان میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا گیا اور یہ اپنے اصل دین سے ہٹ کر کفر، شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان لانے والے اولین لوگ بالکل صحیح تھے مگر بعد میں آنے والوں نے تورات میں تحریف کر کے اصل چیزیں نکال دیں اور گمراہی کی باتیں داخل کر دیں اسی طرح انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کتاب بھی تحریف کا شکار ہو گئی اور اس کے ماننے والے کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ ان بگڑے ہوئے ادیان کو ماننے والے یہودی اور نصرانی کہلاتے ہیں۔ صابی فرقہ کے متعلق بھی عرض کر دیا ہے کہ اس کے اصل چار اصول دین حق پر مبنی تھے مگر بعد کے آنے والوں نے اس میں طرح طرح کی خرابیاں داخل کر دیں اور اس میں ستارہ پرستی آگئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے دینِ حنیف نازل فرمایا۔

نزال قرآن کے زمانہ میں مشرک تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ عرب اور ہندوستان مشرک ہیں یہاں طور پر طوٹ تھے۔ مجوسی یعنی آتش پرست

بھی ہزاروں سال۔ سے پہلے اُسے تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ آگ میں کرشمہ مانتے ہیں اور اُسکی پوجا کرتے ہیں۔ ان کو پارسی بھی کہا جاتا ہے۔ بمبئی اور کراچی میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ تاہم ان کے اصل مذہب کا کچھ پتہ نہیں دینا کہ یہ کیا تھا اور پھر کجہ کہ کس طرح موجودہ مجوسی فرقہ بن گیا۔ ہندوؤں سے پیدا ہونے والے بدھ مذہب کی بھی اصلی تاریخ نامعلوم ہے۔ تین ہزار سال پرانا یہ مذہب شرق الہند، چین، اوسیت نام، تبت وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کرشن جی ہمارا آج کے اصل مذہب کے متعلق بھی کچھ علم نہیں کیونکہ ہندوستان کی تاریخ تو بالکل نایاب ہے، حالانکہ یودیوں، ایلینیوں اور پارسیوں کی تاریخ کا کچھ حصہ ملتا ہے جس سے ان کے اصل مذہب کا کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے۔ مگر ہندو مذہب اس معاملہ میں بالکل تاریکی میں ڈبے ہوئے ہیں۔ کرشن جی ہمارا آج اور رام چندر ہائیک ہزار سال پہلے ہوئے ہیں مگر ان کی اصل تعلیمات کے متعلق کوئی سند نہیں ملتی۔ ان کی طرف منسوب کیے جانے والا ہندو مذہب تو بالکل شرک ہے مگر یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ کرشن اور رام چندر کا بھی یہی مذہب تھا یا کچھ اور تھا۔

الغرض! اللہ نے ان تمام فرقوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا: اَمِنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَ عَلَمٍ عِنْدَ رَبِّنَا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اُس کی ذات، اُسکی صفات، اُس کے اسماء پر ایمان لایا جائے۔ پھر اس کے رسولوں اور کتابوں کو بحق تسلیم کیا جائے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے جو پیغامِ رسانی کے لیے سفیر ہیں۔ گویا ایمان کے تمام اجزاء پر مکمل یقین کیا جائے اور پھر سب سے آخر میں جنزائے عمل یعنی قیامت کے دن مکمل ایمان ہو کہ ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں ہر عمل کا محاسبہ ہوگا۔ گویا ایمان اور جنزائے عمل لازم و ملزوم ہیں، اس کے بغیر

اللہ تعالیٰ
اور آخرت پر ایمان

ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حدیث جبرائیل میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ ایمان اسلام اور احسان کے متعلق سوال کے بعد جبرائیل علیہ السلام کا اگلا سوال یہ تھا۔ **هَتَى السَّاعَةِ** حضرت! یہ بتائیے قیامت کب آئے گی، یعنی جزائے عمل کب واقع ہوگی حضور علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا کہ قیامت کے آنے کے وقت کے متعلق جس طرح تجھے معلوم نہیں اسی طرح مجھے بھی معلوم نہیں۔ اللہ ہی کو اس کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ مگر آئے گی یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بعض نشانیاں بیان فرمادیں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ پورے دین کا خلاصہ ایمان۔ اسلام اور احسان میں ہے اور ان سب کا نتیجہ جزائے عمل ہے لہذا قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی جزو ایمان ہے۔

فرمایا: **ان تمام جزئیات پر محض زبانی ایمان بے آنا ہی کافی نہیں بلکہ وَعَمَلٌ صَالِحًا** کے ساتھ نیک عمل کرنے کی شرط بھی موجود ہے ایمان لانے کے بعد جو شخص اچھا عمل کرے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جہاد صدقہ خیرات وغیرہ اعمال حسنہ بھی انجام دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال قبیحہ یعنی کفر، شرک، انفاق، بدعت، ریاکاری، ظلم، تعدی، زنا، چوری وغیرہ سے اجتناب کرے گا، اس کے لیے جہاد کا ذکر آگے کیا گیا ہے۔ غرضیکہ ہر وہ عمل، عمل صالح ہے جس کو عقل سلیم بھی اچھا سمجھتی ہے اور ہر وہ عمل عمل قبیح ہے جو عقل سلیم کے معیار پر پورا نہیں اُترتا۔

غرضیکہ! فرمایا اہل ایمان ہوں یا یزیدی۔ صابی ہوں یا نصاریٰ ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لا کر صحیح راستے پر کامزن رہا **فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ** اُن پر کوئی خوف نہیں ہوگا **وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جس شخص کی قسم پاک ہے اور وہ اعمال صالحہ انجام دے رہا ہے اُس کو آئے مئے واقعات سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہ وہ گزشتہ واقعات پر غمگین ہوگا۔ غمگین تو وہ ہوگا جو ایمان کے

لے بخاری ۲۰۱۰ (ایضاً)

خالی ہوگا۔ اور جس نے رے اعمال انجام دیے ہوں گے۔ وہ اس وقت لعنہ فوس
 لئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں مرفع دیا، صحت و تندرستی جیسی عظیم نعمت دی
 عقل و شعور بخش، ہدایت کے تمام سامان دیا کئے مگر وہ ان ذرائع سے کچھ فائدہ
 نہ اٹھا سکا، ایسے لوگ فی الواقع غفلین ہوں گے۔

معاذِ نبات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھتا
 ہو اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔ جس کا ایمان درست ہے اور وہ عمل
 صالح بھی انجام دیتا ہے، نجات اُسی کا حق ہے۔ محض کسی فرقے کے ساتھ
 نسبت ہونا نجات کا معیار نہیں ہے۔ یہودی اور نصرانی کہتے تھے کہ: **لَنْ**
يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا (لقہ) یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔
 مگر اللہ نے فرمایا **بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ**
حَسَنٌ (لقہ) بَاطِلٌ اس کو نصیب ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری
 اختیار کی اور وہ نیک اعمال انجام دینے والا ہو۔

خود ساختہ اور باطل معیار نجات اب اس آخری امت میں بھی
 رائج ہو چکا ہے۔ آج بھی لوگوں کا ایمان ہے کہ امام حسینؑ کا نام لے لو اور
 تعزیر نکال لو تو جنت تمہارے ہتھ میں ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں۔
 کہ محض محفل میلاد منعقد کرنے سے ہی بیڑا پار ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے
 فلاں بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو یا فلاں بزرگ کا دامن پکڑ لو تو یہ جی
 جنت میں چلے جاؤ گے۔ کوئی عرس کرانے اور فوالی کرانے کو ہی نجات
 کا معیار سمجھتا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا۔ یہ کامیابی کے نہیں بلکہ ناکامی کے
 اسباب ہیں۔ جب تک مجمع ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا، نجات
 کی اُمید محض سراب ہوگا۔

اصولِ نجات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریمؐ کے

خونبات
 نفاذ

کر رہا کہ بطور مثال پیش کیا ہے کہ دیکھو! لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ
 بَنِي إِسْرَٰءِیْلَ کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ غم دیا وَلَدَسْکُنَّا إِلَیْهِمْ
 رُسُلًا اور اُن کی طرف رسول بھیجے۔ کَلَّمَآ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ
 لَّیْمًا لَا تَهْتَوٰی اَنْفُسُهُمْ جِبْہِیْ اِنْ کَے پاس کوئی رسول ایسی
 چیز لے کر آیا جی کہ اُن کے نفس پند نہیں کرتے تھے فَوَیْقًا اَکْذَبُوْا وَ
 فَرِیْقًا یَّقْتُلُوْنَ رَاْسُوْنَ لَے انہوں نے انہوں کے ایک گروہ کو جھٹلایا، اور
 ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام انہی بنی اسرائیل
 کے مکتوں قتل ہوئے۔ اس سے بٹے وہ سینکڑوں نبیوں کو قتل کر جیسے
 مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اصل بیماری خواہشات نفسانیہ ہے
 اگر یہ پوری ہو لیتی تو مان یا ور نہ انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ
 کیا۔ خواہش نفسانی بدترین معبود ہے جسے جگہ جگہ پوجا ہو رہی۔ تمام اقوام عالم اور
 خود مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اُس کا بھی تو پاکیزہ
 چیز لے کر آیا ہے لہذا اپنی خواہشات کو ترک کر کے اُس کے دامن سے
 وابستہ ہو جاؤ۔ اُس کے لانے ہوئے دین کی اتباع کرو گے تو نجات حاصل
 ہوگی، ورنہ نہیں۔

فَرٰہَا وَحَمِیْمًا اَلَّا تَکُوْنَ فِتْنَةً یَّہْدِیْہِمْ اور
 بکر دار لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ جو چاہیں کرتے ہیں، کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔
 اور پھر اسی زعم میں فَعَمَّوْا وَصَمَّوْا وہ اندھے اور بہرے ہو
 گئے۔ نہ اُن کی آنکھیں حق بات دیکھنے کے لیے نیار ہوئیں اور نہ اُن کے
 کان حق کا پیغام سننے کے لیے وا ہوئے۔ پھر اس کے بعد پے در پے
 اللہ کے نبی آتے رہے اور انہیں حق کا راستہ دکھانے کی کوشش کرتے
 رہے حتیٰ کہ یحییٰ علیہ السلام کا دور آگیا ثُمَّ تَابَ اللہُ عَلَیْہِمْ
 اللہ تعالیٰ انہیں بار بار توبہ کا موقع دیا وَلَقَدْ عَمَّوْا وَصَمَّوْا کَثِیْرًا مِنْہُمْ

پھر نبی ان میں سے اللہ امنت اور ہر۔۔۔ ہی ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں یوں بیان فرمایا ہے "فَإِنَّهَا لَا تَعْلَىٰ إِلَّا جُعْدًا وَلَكِن تَعْلَىٰ الْفُلُوبُ الْغِي فِي الصُّدُورِ" فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ ان کے دل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ دراصل ان کی بصیرت

ہی غراب ہو جاتی۔۔۔ ہے، انسان حق کو قبول ہی نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان پھر نہ معروف کو معروف سمجھتا ہے اور نہ منکر کو منکر سمجھتا ہے۔ اُس کو وہی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے جو اُس کی خواہش کے مطابق ہو۔ اُس کے نزدیک نیچ اور بدی کا معیار نفسانی خواہش کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اذہا اور ہرہ ہونے کا یہی مطلب ہے۔

فرمایا واللہ بصیرٌ لِّمَا يَفْعَلُونَ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ وہ ہر فرقہ اور پارٹی کا محاسبہ خود کر لیا اور ان سے دریافت کر لیا کہ حق بات کو چھوڑ کر تم نے خواہشات نفسانیہ کا اتباع کیوں کیا۔ ورمیری رسالہ کہ وہ ہدایت کو کیوں تسلیم نہ کیا میں نے تو پہلے دن تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ میرے نبی آئیں گے اور وہ ہدایت کا پیغام تمہیں پہنچائیں گے اور پھر "فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" البقرہ جو میری ہدایت پر عمل کریں گے وہی خوف و خطر سے مامون ہوں گے اور وہی فلاح پانے والے ہوں گے مگر تم نے دوسرا رستہ اختیار کیا تو تمہارے تمام اعمال اللہ کی نگاہ میں ہیں، وہ خود وقت آنے پر محاسبہ کر لے گا۔

لا یحب الله
درس سی و پنج ۲۵

لَمَّا نَدَفَا
آیت ۲۷، ۲۸

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ
مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ ابْنُ سَرَايِيلَ عَبْدُ
اللَّهِ رَبِّي وَرَبُّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ
اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ النَّصَارِ ② لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ
ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَنُ لَمْ
يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لِيَمَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ③ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ
وَلِلَّهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ ④

ترجمہ :- البتہ تحقیق کفر کیا اُن لوگوں نے جنہوں نے کہہ کر
بیشک اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے ۔ حالانکہ مسیح (عجیہ السلام)
نے کہہ دیا کہ میں بنی اسرائیل ! اللہ کی عبادت کرو جو میرے بھی رب
ہے اور تمہارے بھی رب ہے ۔ بیشک جس شخص نے شرک کیا
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ، تحقیق طرد کردی اللہ نے اس پر جنت ۔
اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے ۔ اور نہیں ہے علم کرنے دوز
کا کوئی مددگار ② البتہ تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے
کہہ کر بیشک اللہ تیسرا ہے تینوں میں ۔ حالانکہ نہیں ہے کوئی

اور مگر ایک ہی اللہ اور اگر یہ ہمارے ہیں تو ہمیں اس سے کفر ہے
جو کہتے ہیں تو بہت ضرور چھوٹے گا اُن لوگوں کو جنہوں نے کفر
کہا ان میں سے عذاب الیم (۳۷) یہ توہ کیوں نہیں کرتے
اللہ کے سامنے اور کیوں نہیں اس سے بختیش طلب کرتے
حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت بختیش کرنے والا اور ارحم الراحمین (۳۸)

ربطیات

اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ضربیاں بیان کرتے ہوئے اُن کے تعصب
عماد، سرکشی، تحریف، انبیاء کی مخالفت، حق پرستوں سے مناصت اور
فساد فی الارض کا ذکر کیا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو تسلی بھی دی کہ آپ
تیس دن کا کام کرتے رہیں اور کوئی خطرہ محسوس نہ کریں، اللہ تعالیٰ خود تمہاری حفاظت
کریگا۔ اللہ جل جلالہ نے یہ بھی حکم دیا کہ اہل کتاب کو براہ کلام کہیں کہ جب تک وہ
تورہ، انجیل اور اللہ کی نازل کردہ ہدیت کو قائم نہیں کرتے اُن کا عقیدہ غلط ہے
اور اُن کے دین کی کچھ حیثیت نہیں اللہ نے یہ بھی بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے
آنے والا حکم اہل کتاب کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرے گا، لہذا آپ ان پر زیادہ
افسوس کھانے کی بجائے اپنے فریضہ منجی کو بجالانے کی طرف زیادہ توجہ دیں

اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے سب باطل زعم کا بھی ذکر کیا کہ یہ لوگ خسرویی
نجات کو کسی خاص فرقے کے لیے مخصوص قرار دیتے ہیں۔ اس کی تردید کرتے ہوئے
اللہ نے واضح کیا کہ کوئی مسلمان ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ جب تک اللہ تعالیٰ پر ایمان
طریقے سے ایمان نہیں لائے گا اور آخرت پر پوری طرح یقین نہیں رکھے گا اُس کو
فلاح نصیب نہیں ہو سکے گی۔ فرمایا یہ لوگ خواہشات نفسانیہ کے پیچھے پڑے ہوئے
ہیں مگر انسان کو گمراہ کرنے والے عناصر میں سے سب سے بڑا عنصر یہی ہے۔ جب تک
کوئی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے گا اُسے ہدیت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اسی
بیماری میں مبتلا ہیں۔

اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کا باطل عقیدہ بیان کیا ہے اور پھر اس کا رد بھی فرمایا ہے۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں یہ بات بھی آجاتی ہے کہ اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ عیسائیوں کے مختلف فرقوں اور ان کے باطل عقیدے سے لوگوں کو خبردار کریں اور انہیں بتلایا جائے کہ ان کا عقیدہ بالکل کافرانہ ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور فطرت انسانی کے بھی خلاف ہے۔ یہ عقیدہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی بالکل متعارض ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ ابْتَدَعُوا قَوْلَهُمْ كُنَّا قَالُوا جَنُودُ اللَّهِ نَحْنُ وَإِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَآدَمُ وَمَنْ مِمَّنْ يَلْعَنُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَكَنُ الْعَظِيمُ۔ (سورہ اعراف: 136)۔

لوگ۔ عربی زبان میں ک تاکید کے لیے آتا اور قد بھی ماضی پر داخل ہو کر تاکید پیدا کرتا ہے۔ گریا یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ لوگ یقیناً کافر ہوئے قائل جنہوں نے کہا، یعنی جنہوں نے اپنے اعتماد کا اظہار اس طرح کیا اِنَّكَ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ کہ بیشک اللہ تعالیٰ بعینہ مسیح ابن مریم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مہتی یا ذات خدا نہیں ہے بلکہ یہی خدا ہے یہ ہندوؤں والا اوتاری یا حولی عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی بھی روپ میں جلوہ گر ہو سکتا ہے۔ عیسائیوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کی صورت میں ظاہر ہوا ہے اللہ نے فرمایا یہ لوگ پکے کافر ہیں انہوں نے خالق اور مخلوق کو ایک ہی چیز بنا دیا۔ حالانکہ خالق کا کسی مخلوق کے روپ میں ظاہر ہونا اس کی تنزیہ کے خلاف ہے لہذا ان لوگوں کے کفر میں کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ عیسائیوں کے دو پرانے فرقے مکانات اور یعقوبیہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں البتہ تیسرے فرقے نسطوریہ کا ذکر آئے گا۔ یہ دونوں گروہ حولی عقیدہ کے قائل ہیں۔ اس وقت بھی عیسائی دنیا میں دو بڑے فرقے رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ موجود ہیں

مسلمانوں میں بھی وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کا عقیدہ موجود ہے مگر یہ عقیدہ حولی سے بالکل مختلف ہے۔ وحدۃ الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وجود

عقیدہ
عنیت کا
ابطال

حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، انہی ابدی اور مستقل وجود صرف ایک ہے، باقی سب عارضی اور فانی ہیں۔ ”كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ“ (الفصل اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا باقی ہر چیز فانی ہے، کسی کو بقاء حاصل نہیں اکثر بندگان دین اس عقیدے کے قائل ہیں، چنانچہ حضرت جنید، شبلیؒ سے کہے کر۔ شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل شہیدؒ، مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، حاجی احمد اللہ وغیرہ اس کو طے کرتے ہیں۔ مگر یہ حلوی اور اتحادی عقیدہ نہیں ہے۔

حلوی طرز کے باطل عقائد بعض مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بعقیدگی بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے روپ میں ظہر ہو جاتا ہے چنانچہ آپ نے اکثر سنا ہو گا۔

وہی مستوی عرش ہے خدا ہو کر

اگر پڑا ہے دینے میں مصطفیٰ ہو کر

یہ بالکل عیسائیوں اور ہندوؤں والا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے روپ میں ظاہر ہوا ہے۔ خواجہ غلام فریدؒ مٹھن کوٹ سے چاچڑاں منتقل ہو گئے تھے۔ ان کے مریدین بھی کہتے ہیں۔

چاچڑاں وائیک مدینہ، کوٹ مٹھن بیت اللہ

ظاہر ہے روح پیر فریدؒ، باطن ہے روح اللہ

یہ بھی وہی عقیدہ ہے۔ خواجہ غلام فریدؒ بڑے اچھے بزرگ ہوئے ہیں مگر بعد میں لوگوں نے کیا سے کیا بنا دیا، ان کے پہلے مقام کو مکہ سے قبیلہ دی اور دوسرے کو مدینہ سے اور یہ بھی کہ دیا بظاہر تو یہ پیر صاحب تھے مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ آپ کے روپ میں آگیا تھا۔ اب غز فریٹے اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اور اس عقیدے میں کیا فرق رہ گیا ہے۔ پھر ایک غلو یہ کیا کہ پیر صاحب کے چہرہ کو ام الکتاب سے شبیہ دی۔ ام الکتاب سورۃ فاتحہ کا دوسرا نام ہے

یا پھر لوح محفوظ کو بھی اس نام سے پکارا جاتا ہے لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کا اجمالی یا
تفصیلی علم ہے جسے خواجہ فرید کا چہرہ بنا دیا۔

ام الكتاب ہے چہرہ منیر کا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بعینہ مسیح ابن مریم ہے
انہوں نے صریحاً کفر کا ارتکاب کیا۔ ایسا عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے
اور انسانی فطرت سے بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ خدا کی وحدانیت انسانی فطرت
میں داخل ہے۔ اہم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پیدا ہوتے ہی کسی
پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی ایسے جزیرے پر پہنچ جائے جہاں کسی دوسرے انسان کا
گزر نہ ہو۔ پھر وہ جوان ہو کر عقل و شعور کی عمر کو پہنچ جا۔ اُسے تو باوجود اس کے
کہ اُس کے پاس کوئی مبلغ دین نہیں آیا خود اُس کی عقل سلیم کا تقاضا ہے
کہ اُسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے پر آمادہ کرے۔ ایسے شخص سے
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی باز پرس نہیں ہوگی، تاہم اگر وہ کفر اور شرک
کا ارتکاب کرے گا تو عند اللہ ماخوذ ہوگا۔ کیونکہ اللہ نے اُسے عقل سلیم دیکر
اس دنیا میں بھیجا تھا اور اُس عقل کا تقاضا ہے کہ وہ نشاناتِ قدرت
دیکھ کر اپنے دل کو سچا بنائے اور اس کی یگانگت پر ایمان لائے۔
فرمایا وَقَالَ الْمَسِيحُ اور مسیح علیہ السلام نے کہا يٰبَنِي اِسْرٰٓءِيْل
اعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّكُمْ اَسْمٰى بَنِي اِسْرٰٓءِيْل اللّٰهَ تَعَالٰی کی عبادت
کر دو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ مسیح علیہ السلام جب
تک اس دنیا میں موجود ہے وہ اپنی قوم کو توحید باری تعالیٰ ہی کی تعلیم دیتے
ہے۔ مگر آپ کے بعد انہوں نے خود مسیح علیہ السلام کو ہی خدا بنا دیا۔
مسیح علیہ السلام کی تعلیم تو یہ تھی کہ تم بھی اسی خدا کی عبادت کرو جسکی میں کرتا ہوں
میں بھی اُسی کا بندہ اور تمہاری طرف بھی ہوا رسول ہوں۔ "وَرَسُوْلًا مِّنْ
بَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ" اعلانِ ایمان یہاں تک بھی سمجھ لینی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام قومی

عقیدہ توحید
اور فطرت انسانی

نبی تھے جو صرف بنی اسرائیل کی طرف منسوب ہوئے۔ آپ ساری دنیا کے لیے
بین الاقوامی نبی بن کر نہیں آئے۔ لہذا آج عیسائیوں کا پوری دنیا کو عیسائیت
کی دعوت دینا خود مسیح علیہ السلام کے مشن کے خلاف ہے۔ پوری دنیا کے
لیے دعوت صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کے بعد قیامت
تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ الغرض مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر واضح کر
دیا کہ پوری فائنات کا پروردگار صرف اللہ ہے اور وہی عبارت کے لائق
ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو۔

فرمایا یہ بات اچھی طرح سن لو، إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ بِاللَّهِ يَكِيدُ
جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور یہی عقیدہ ہے کہ اس دنیا سے چلا
گیا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے
اُس پر جنت عرام کو دی وَمَا لَهُ الْكَافِرُ اُس کا ٹھکانا دوزخ
بن گیا۔ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا دوسرے
مقام پر آتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھلتے
حَتَّى يَكْلِفَ الْجَهَنَّمَ فِي سُلْسُلٍ الْخَاطِئِينَ
تک کہ اونٹ سوئی کے نمکے میں سے گزر جائے، مقصد یہ کہ جہنم کا سوئی کے
نمکے میں گزرنا ممکن ہے، اسی طرح کافر کے لیے جنت جانا ممکن ہے، بہر حال یہاں پر اللہ نے علی علیہ السلام کا
قول نقل کیا ہے کہ مشرک کبھی جنت میں نہیں جا سکتا اس قسم کی آیات آج
بھی انجیل میں موجود ہیں کہ سجدہ صرف خداوند کے سامنے ہی کر۔ بعض آیات
میں شرک کا صریحاً رد بھی کیا ہے۔

شرک قابل
حالی ہے

شرک کی بہت سی قسمیں ہیں مگر اکثر لوگ عبادت میں شرک کرتے
ہیں یا پھر خدا تعالیٰ کی صفات مختصہ اسکی مخلوق میں مان کر شرک کے مرتکب
ہوتے ہیں مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی پرانے فرقے ہی کہتے تھے کہ انہیں
تصرف حاصل ہے وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں حالانکہ تصرف صرف اللہ تعالیٰ

کے ساتھ مختص ہے یا یہ کہ مسیح علیہ السلام عالم الغیب ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں یہ معنیت بھی اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور ذات میں مانی جائے گی تو اللہ کے ساتھ شرک ہوگا۔ یہودیوں کا عقیدہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن ہمیں چھڑالیں گے اور دوزخ میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ سب باطل عقائد ہیں اور ان کے معتقدین کافر ہیں۔ فرمایا اور کہو! وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَابٍ ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا ظلم شرک باللہ ہے إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان) دوسری جگہ فرمایا وَأَكْفَىٰ وَهُمْ ظُلْمًا (البقرہ) یعنی کافر ظالم میں مطلب یہ ہوا کہ کفر اور شرک کرنے والے بد عقیدہ لوگ جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عقیدہ غنیت یا علوی عقیدہ کی تردید فرمائی ہے۔

اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی یہ بھی عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ لَقَدْ كَفَى الَّذِينَ الْبَتَةِ تحقیق کافر ہونے وہ لوگ قَالُوا جَنُّونٌ لَمْ يَأْتِ اللَّهُ ثَلَاثَةً بیشک اللہ تعالیٰ تینوں میں تیسرا ہے عیسائیوں کے دونوں بڑے فرقہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے خدا کے تین حصے بنائے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس یا ذات، علم اور حیات اس عقیدہ میں ذات سے مراد خدا تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو علم کا مظہر اور جبرائیل علیہ السلام کو حیات کا مظہر قرار دیا ہے ایک عقیدہ کے لحاظ سے تین اجزاء باپ، بیٹا اور مریم ہیں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ، مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ ہیں۔ اس طرح انہوں نے مریم علیہ السلام کو مادر خدا تسلیم کیا۔ نصاریٰ کے ان باطل عقائد کے متعلق اسی سورۃ کے آخری رکوع میں آیت لگا۔

عقیدہ
تثلیث

کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے۔
 اَ اَمَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُوْنِيْ وَ اُمِّيَ الْهَيْسَيْنِ مِنْ
 دُوْنِ اللّٰهِ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو۔
 اُس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت ادب کے ساتھ عرض کریں گے۔
 اے مولا کریم! تیری ذات پاک ہے۔ جیلا میں ایسی گندی بات کیسے کر سکتا
 ہوں۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تو میرے دل کی بات جانتا
 ہے مگر میں تیرے دل کی بات نہیں جان سکتا۔ علام الغیوب تو ہی ہے۔
 پھر جب تثلیث کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا عقیدہ تو توحید
 کے خلاف ہے نہ کہتے ہیں کہ نہیں خدا تو ایک ہی ہے۔ کبھی تین ہو جاتے
 ہیں کبھی ایک بن جاتا ہے، عجیب گورکھ دھندلانا رکھا ہے بہر صاحب عقل
 جانتا ہے کہ تین ایک کیسے ہو سکتے ہیں اور ایک تین کیسے بن سکتا ہے
 یہ سب ان کی ذہنی اختراعات ہیں۔ اگر کسی سے تین روپے قرض لے
 کہے ایک روپیہ واپس کیا جانے کہ لو بجائی تھلے تین روپے ایک بن
 گئے ہیں، تو کیا کوئی صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرے گا۔ مگر یہ لوگ اپنی
 ضد اور بہٹ دھرمی کی حسبِ تثلیث کے باطل عقیدے پر اڑے
 ہوئے ہیں۔ فرمایا ایسا عقیدہ رکھنے والے بکے کافر ہیں۔

معبود صرف اللہ ہے
 فَرِیْ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَحَدٌ نِّیْسَ بے کوئی معبود مگر
 صرف اللہ۔ مستحق عبادت، متصرف فی الامور، مشکل کشا حاجت روا، ہمہ دان
 ہمہ بین، خالق کل اور رب صرف وہی ایک ذات ہے۔ اَیَا لَکَ نَعْبُدُ
 کا یہی مطلب ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ذات خداوندی
 ہے دوسرے مقام پر فرمایا لَیْعْبُدُ اللّٰهُ مُخْلِصِیْنَ کُلِّ الدِّیْنِ
 (البینۃ) نصراً ہی کی عبادت کرو، نذر و نیاز اُسی کے نام کی دو، دہائی بھی اسی کے
 نام کی دو، اُسی کو پکارو، اُسی کے۔ منے رکھو و سجدو بجایاؤ۔ نافع اور ضار

وہی ہے۔ وہ جو چاہے کر گزینے پر حق بجانب ہے اُس کے علاوہ نہ کوئی
 علیم کل اور نہ کوئی نفع نقصان کا مالک۔ تمام اختیارات اُسی کے قبضہ قدرت
 میں۔ بیماری اور شفا، ترقی اور تنزل سب کچھ اُسی کے ہاتھ میں۔ ہے سببِ اسباب
 بھی وہی ہے وہ جب تک چاہے کسی کو زندہ رکھے اور جب چاہے حیات
 چھین لے، اُس کے ہاتھوں میں کسی کی دخل اندازی کی مجال نہیں لہذا تثلیث
 کا عقیدہ رکھنے والے پکے کافر ہیں

سزا اور
 معافی

فَرَّيَا وَإِنْ لَمْ يَنْتَهِنُوا عَمَّا يَقْتُلُونَ اور اگر یہ اس
 باطل عقیدے سے باز نہ آئے۔ جو کچھ کہتے ہیں اور اُس سے توبہ نہ کی،
 لَيَسْمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تو ضرور
 پیچھے کا ان میں سے کفار کرنے والوں کو دردناک عذاب، جو لوگ اپنے نابالغ
 مالک اور معبود حقیقی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ بلاشبہ
 سزا کے مستحق ہیں۔ فَرَّيَا أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ اَللّٰهُ يَهْدِي لَكُمْ سُبُلَكُمْ
 کے سامنے توبہ کیوں نہیں کرتے جب تک کوئی اس دنیا میں زندہ ہے اس
 کے لیے موقع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانے اور اس پر
 ایمان لائے اور مسیح علیہ السلام کو اس کا بندہ تسلیم کرے فَاِذَا تَوَضَّعْتُمْ
 اور پھر اللہ تعالیٰ سے سابقہ گناہوں کی معافی جی مانگ لے۔ اپنی نادانی اور
 کوتاہی پر نادام ہو جائے تو فرمایا وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ رَحِيْمٌ اللّٰهُ تعالیٰ تو سب
 ہی بخشنے والا اور از حد مہربان ہے جو کوئی سچے دل سے توبہ کر کے اُس کے
 دروازے پر آجائے تو بڑے سے بڑا مجرم بھی اس کی رحمت سے محروم
 نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آکر اُسکی تمام خطائیں مٹا کر دیتی ہے اور
 ایسا شخص اللہ کا قریب بندہ بن جاتا ہے اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ کیوں توبہ نہیں کر سکتے
 اور کیوں اس سے معافی نہیں مانگتے، وہ مالک الملک تو بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت
 ہی مہربان ہے اب بھی موقع ہے کہ وہ راہِ راست پر آجائے۔

السماء
آیت ۵۵

لا یحب اللہ
درس ہیڈ بشر ۳۶

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَنِ
الطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ
أَنْظُرْ لِي يُوَفَّكُون ۝۵۵

ترجمہ :- نہیں ہیں مسیح ابن مریم مگر اللہ کے رسول
تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول اور ان
کی ماں صدیقہ (بہت راست باز خاتون) ہے ۔ وہ دونوں کھانا
کھاتے تھے ، دیکھو ! ہم اُن کے لیے کس طرح دلائل بیان کرتے
ہیں ۔ پھر دیکھو ! یہ لوگ کدھر لٹے پٹے جا رہے ہیں ۝۵۵

رب آیات
گزشتہ کئی دروس سے اہل کتاب کے عقائد باطلہ کی تردید ہو رہی ہے ۔ اللہ
نے فرمایا کہ نفعی عہد کی وجہ سے یہ عہد ٹھہرے ۔ انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف
کی ۔ ان کی اکثریت نافرمانوں کی تھی مگر ان میں بعض باصلاحیت لوگ بھی موجود تھے ۔
وہ حق بات کو قبول کر کے ایمان کا راستہ اختیار کرتے تھے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ
کے مختلف فرقوں کے عقائد باطلہ کا رد فرمایا اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے رفقاء کو یہ بات سمجھا دی کہ وہ اہل کتاب کی مخالفت سے خوفزدہ نہ ہوں
بلکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں ۔ گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ لوگ پہلے
کافر ہونے جنہوں نے کہا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ یعنی مسیح علیہ السلام
بعینہ خدا ہیں ۔ یہ بات تو عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے بلکہ خود

مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے بھی منافی ہے۔ آپ کی تبلیغ کا ذکر تو ہو چکا ہے کہ انہوں نے کہا ہے بنی اسرائیل اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاللّٰهَ اللّٰهُ تَعَالٰی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اُس پر جنت حرام ہو گئی اور اُس کا ٹھکانا دوزخ میں ہو گا۔ اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہو گا۔ فرمایا یہ استخاری عقیدہ رکھنے والے بھی کافر ہیں اور وہ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا اَنْتَ اللّٰهُ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٍ یعنی اللہ تین میں سے تیسرا ہے یہ عقیدہ تثلیث بھی کفر، عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ایک وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا اب بھی موقع ہے کہ یہ لوگ توبہ کر لیں اور سابقہ گناہوں کی معافی طلب کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، بصورت دیگر دردناک عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے نہایت مختصر الفاظ میں نصاریٰ کے مسیح علیہ السلام کے اس عقیدے کا رد فرمایا ہے جس کے مطابق وہ عیسیٰ علیہ السلام کو متصرف فی الامور اور خود مختار مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں ایسے دلائل کی طرف اشارہ کیا جنہیں دنیا کا کوئی صاحب شعور آدمی رد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلٌ نَّهْنِيْهِ مَرْيَمُ ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلٌ اللّٰهُ کے رسول۔ یہ مکا اور رَاۤىَ اللّٰہ یعنی نفی اور اثبات کے درمیان بات کی گئی ہے اور مطلب یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول ہونے کے سوا کچھ نہیں ہیں نہ وہ خدا ہیں نہ اوتار اور نہ خدا کے بیٹے اور نہ مقفوف، اللہ کے فرستادہ ہونے کے علاوہ اُن کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ رسول کا لفظ واضح کر رہا ہے کہ اُس کو بھیجنے والی کوئی دوسری ہستی ہے جو بلاشبہ صحیح جانے والے سے اعلیٰ و ارفع ہے اور وہ خدا تعالیٰ ہے جس نے مسیح علیہ السلام کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا، لہذا وہ خود خدا کیسے ہو سکتا ہے۔

مسیح ابن مریم کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم

سے بیٹھ رہے ہیں جو پیدائش کے لیے دل کا محتاج ہے اور اس کے پیٹ سے پیداموا ہے، خود اللہ کیسے ہوا۔ اس مسیح کے نام پر بھی غور کیجئے۔ یہ مرگ رہا ہے۔ روح اور جسم کا، اور جو مرکب روح یعنی روح اور جسم کا محتاج ہو، اُس پر الوہیت صادق نہیں آتی کیونکہ اللہ تو وہ ہو سکتا ہے، جو ہر چیز سے بے نیاز ہو اور کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ ہر چیز اُس کی محتاج ہو۔ گزشتہ سورۃ میں **قَبْلُ تَوَفَّعَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ** کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کا روح مع الجسم اپنی طرف اٹھالیا۔ اس سے بھی آپ کا مرکب ہونا ثابت ہوتا ہے جو صفت الوہیت کے منافی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے توسط کے بغیر پیدا کیا۔ مگر ماں کا توسط تو موجود ہے مسیح علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول میں، اُس کے فرستادہ ہیں وہ نہ خور و خد میں اور نہ قینوں میں تیسرے ہیں۔ نصاریٰ کا طولی اور اوتاری دونوں عقائد باطل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ انسانیت کی اصلاح اور فلاح کے لیے اُس نے ہمیشہ اپنے رسول بھیجے ہیں، وہ نہ خود آیا ہے اور نہ اس کا کوئی اوتار نازل ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک **قَدْ خَلَّيْنَا مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ** اس سے پہلے رسول ہی گئے ہیں۔ اور رسول انسان ہوتے ہیں کیونکہ انہیں انسانوں کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے۔ مسیح علیہ السلام کے بعد صرف ایک رسول کی ضرورت تھی جس کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے اسرائیل کو رفع الی اسمائک بشارت سناتے ہوئے **وَمُبَشِّرِي بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ** سورۃ صافات میں میرے بعد ایک رسول آئے گا ہے جس کا نام احمد ہو گا۔ انجیل میں احمد کا متبادل لفظ فارقلیط گزشتہ صدی تک موجود رہا ہے مگر اب انہوں نے کتاب اللہ میں تحریف کر کے اُسکی

جگہ بردگاری کا لفظ دیا ہے، کیونکہ فار قیض کے لفظ سے حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت ظاہر ہوتی تھی اور نصاریٰ آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔
 بہر حال فرمایا کہ مسیح علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ کے رسول آتے رہے ہیں جو سب اللہ کے بندے اور انسان تھے **إِلَّا رَجَالًا تُؤْتِيهِمُ** اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ رسول سارے کے سارے مرد تھے اور **مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ** مستحقین بنیوں سے آتے ہیں، دیہاتی لوگوں میں سے رسول نہیں آئے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اعلیٰ اور مستحقین ان نزل میں سے رسول کا انتخاب فرماتا رہا ہے تو فرمایا کہ مسیح علیہ السلام سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں آپ ز تو خدا ہیں نہ خدا زادے اور نہ تینوں میں سے تیسرے، وہ تو مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں، وہ الہ ہرگز نہیں ہیں۔

کسی ذات میں صفت الوہیت ماننے سے پہلے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ آیا وہ سچی ان صفات پر پورا اترتی ہے جو سابقہ کتب اور اہل خرد کے نزد مسلمان ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جو واجب الوجود ہو یعنی جس کا وجود خود بخود ہو، کسی دوسری ذات کا پیدا کردہ نہ ہو، مگر مسیح علیہ السلام میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اُن کا وجود تو پیدا شدہ اور مرلوب ہے، وہ نہ خالق ہیں اور نہ رب، لہذا وہ الہ نہیں ہو سکتے۔

اللہ کی ایک صفت قادر مطلق ہونا بھی ہے۔ الہ وہ ہو سکتا ہے جسے ہر چیز پر تصرف حاصل ہو، مگر مسیح علیہ السلام میں یہ صفت بھی مفقود ہے وہ تو اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ — انجیل میں موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام اپنی عاجزی کی وجہ سے تختہ دار پر چڑھے اور جو عاجز ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ انجیل میں مسیح علیہ السلام کا یہ قول بھی موجود ہے کہ **بُنِیَا** یعنی مسیح اپنے آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا یہ بھی آپ کے عجیب پر دلالت کرتا ہے اور صفت الوہیت کے منافی ہے حقیقی وجود کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ علیم کل ہو کوئی چیز اس سے

منفی نہ ہو۔ قیامت کے وقت کے متعلق انجیل میں مسیح علیہ السلام کا فرمان
 موعود رہے کہ قیامت کی گھڑی کے متعلق نہ فرشتے جانتے ہیں اور نہ بیٹا یعنی
 خود مسیح۔ اس با علم سرور باپ یعنی خدا تعالیٰ کو ہے، اور کسی کو نہیں اس طرح
 مسیح علیہ السلام کے علیم کل ہونے کی بھی نفی ہو گئی۔ اللہ کی ایک صفت یہ ہے
 کہ وہ غیب محدود اور غیر مرئی ہو گا۔ نہ تو اس کا احاطہ ہو سکتا ہے اور نہ وہ ان آنکھوں
 سے نسر آت ہے، مگر مسیح علیہ السلام چلتے پھرتے دکھائی دیتے تھے اور درمیانے
 قدم کے نمبر، دانان تھے، لہذا وہ ان صفات کے حامل ہی نہ تھے اس لیے
 بھی انہیں الوہیت سے مستصفا نہیں کیا جاسکتا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ وہ
 ہے جس میں معبودیت کی صفت یا جہلے مگر مسیح علیہ السلام تو عابد ہیں۔
 معبود نہیں۔ جیسا کہ گذشتہ دروس میں گزر چکا ہے ان کی تو اپنی تعلیم یہ تھی۔
عُصِبْدُ وَاَللّٰہُ اَشْرَکُ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی
 لہذا اب اللہ نہیں تسلیم کیے جاسکتے۔

حضرت مریم حضرت مریم
 صدیقہ ہیں عزقت کی خرد گواہی دی اور فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے
قَامَتْہٗ صِدِّیقَہٗ اور آپ کی رلہہ صدیقہ یعنی راست از غیب
 اعلیٰ اصطلاح میں انبار علیہم السلام کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، اور اس
 سے مراد خدا کی عبادت گزار، اس کا ذکر کرنے والی، پاکیزہ اخلاق، برائی سے
 دور رہنے والی، ہر لحاظ سے سچائی پر کار بند، اطاعت گزار اور عقیدے اور
 عمل میں راست باز ہے۔ جب حضرت مریم حضرت مسیح علیہ السلام کو گود میں
 میں اٹھا کر آئیں تو یودیوں نے فرمایا ان پر الزام لگایا لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا
فَیْسَیًّا مریم، تو یہ بدکاری کا بچہ لے کر آئی ہے، تیرے والدین تو ایسے نہیں
 تھے۔ اس جواب میں اللہ تعالیٰ نے نسر فرمایا کہ حضرت مریم راست باز
 خاتون تھیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ذکر کے بعد آئے اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ زکریا نے ان دونوں کی حیثیت کی مزید وضاحت فرمائی ہے كَانَا يَأْكُلْنَ لَطْعَامًا کا اعتبار وہ دونوں (ماں بیٹا) کھانا کھاتے تھے بمطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح اور ان کی والدہ کوئی عجیب و غریب مخلوق نہیں تھے بلکہ عام انسانوں کی طسرت وہ بھی کھانے کے محتاج تھے، انہیں بھی بھوک پیاس تھی اور الودہ بوسٹا سے جو ان چیزوں سے پاک ہو۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھوک پیاس کے اذائے کے لیے کھانے پینے کا محتاج ہو۔ پاؤں رکھنے کے لیے زمین کا محلج، سوچے جسم و بدن کا تعلق قائم رکھنے کے لیے سانس کا احتیاج ہو اور جسے بول و براز کی حاجت لاحق ہو۔ وہ جلا الہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے نفوس و دلائل بیان فرمائے ہیں کہ کوئی شخص ان کی تردید نہیں کر سکتا یہاں کھانا کھانے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے احتیاج کو واضح فرمادیا بلکہ یہ دلیل تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے حق میں دی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کا جسم ایسا نہیں بنایا جو کھانے کا محتاج نہ ہو کسی نبی کا وجود ازلی ابن بھی نہیں ہے۔ ازلی ابدی اور تمام ضروریات سے سبزا اور منزہ ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے فرستے اگرچہ کھانا نہیں کھاتے مگر بقائے حیات کے وہ بھی محتاج ہیں وہ چلنے پھرنے کے محتاج ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی چلتے پھرتے ہیں اور حکم الہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس طرز وہ رفع درجات کے محتاج ہیں اور انعام و اکرام کے بھی خواہشمند ہوتے ہیں۔ غرضیکہ ہبراہیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام اور تمام فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی باقی تمام مخلوق کسی نہ کسی چیز پر محتاج۔ جسے کہہ دو جان چیز سانس تک لینے کی محتاج ہے انبیاء اولیا اور بزرگ سب اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے اور اسی کے عابد ہیں۔ معبود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی عظیم کل۔ نہ

قادرُ خلق ہے اور نہ واجب الوجود، سب کے سب مرئی یعنی دکھائی دینے والے اور محدود ہیں۔ لامحدود اور غیر مرئی صرف ذات خداوندی ہے۔ لہذا معبود بھی وہی ہے، اس کے علاوہ بشمول مسیح علیہ السلام کوئی الہ نہیں ہے مسیح علیہ السلام اس کے سوا نہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ بنی نوع انسان میں یہ سب سے بڑا شرف ہے مگر وہ الہ بہر حال نہیں ہیں۔

یہ دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ نے فرمایا اَنْظُرْ كَيْفَ تَبَيَّنَ لَهُمْ الْاٰيَاتِ وَيَجْتَوِهمْ كَسْ طَرَحٍ واضح دلائل بیان کرتے ہیں ہر لفظ میں توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال کی دلیل موجود ہے۔ تثلیث اور اتحادی عقیدے کی تردید ہے اگر اور کوئی دلیل بھی سمجھ میں نہ آئے تو اتنی بات تو باطل سیہ صی سادھی ہے کہ جو کھلنے پھٹنے کا محتاج ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ انسان تمام ضروریات زندگی کا محتاج ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک انسان ہیں لہذا وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اَنْظُرْ اَنْتَ كَيْفَ يَكُوْنُ فِكْرُكُمْ اَيَّ كَدِّ عَمَلٍ يَصْرِفُ عَنْ سِيْلِ رَبِّكُمْ اور مخلوق کو ایب تثلیث کے گندے عقیدے پر مصر میں۔ انہوں نے خالق اور مخلوق کو ایب کر دیا ہے۔ اسی گمراہی میں مبتلا ہو کر کفر اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں اتنے واضح دلائل آنے کے باوجود یہ اس باطل عقیدے کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تصرف میں شرک کرنے کا خصوصی رد فرمایا ہے۔

لا یحب اللہ

درس کی وقت ۲۷

المسند

کتاب ۱، ۲، ۳

قُلْ اتَّعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ
 ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۶۷﴾ قُلْ
 يَأْمُرُ الْكِتَابُ لَا تَقْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ
 وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ
 وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۶۸﴾

ترجمہ :- اے پیغمبر ! آپ کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے
 ہو اللہ کے سوا اُن چیزوں کی جو نہیں مالک تمہارے لیے نقصان
 کی اور نہ نفع کی ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے سُنیے والا اور جاننے
 والا ﴿۶۷﴾ اے پیغمبر ! آپ کہہ دیجئے کہ ہر کتاب میں نہ تہذیب
 اپنے دین میں نفع اور نہ ہر آدمی کو اُن لوگوں کی خواہشات کی جو
 اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے بہت سے لوگوں
 کو گمراہ کیا ہے اور وہ میرے راستے سے ہٹ گئے ہیں ﴿۶۸﴾

گزشتہ درس میں ہر کتاب کے باطل عقائد اور اُن کی خرابیوں کا ذکر ہوا، رہا بہت
 اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کے مختلف فرقوں کی تکفیر کا ذکر کیا جو یا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بعینہ خدا
 مانتے ہیں یا پھر تین خداؤں میں سے تیسرے تسلیم کرتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفر ہے
 عقیدہ ہے ۔ یہ عقیدہ عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے بلکہ خود انبیاء کی تعلیم کے بھی
 منافی ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کو متعین کیا کہ وہ اس باطل عقیدہ سے باز آجائیں ورنہ
 عذاب الیم کے مستحق ٹھہریں گے ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے

متعلق فرمایا کہ آپ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ نے رسول میں۔ آپ پہلے
 بھی سے رسول گزریے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم صدیقہ
 تھیں یعنی نہایت ہی راست باز خاتون تھیں، وہ یہودیوں کی طرف سے لکائے
 گئے الزامات سے بالکل مبرا تھیں اور عیسائیوں کے عہدیے کے مطابق مادرِ خدا
 بھی نہ تھیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے
 کیونکہ اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے وہ کھانے کے محتاج تھے۔ انہیں کوئی بشر
 بھی لاحق ہوتی تھیں اور وہ کمزوری کی حالت میں بھی مبتلا ہوتے تھے۔ ظاہر ہے
 کہ جن ہستیوں کی زندگی کا انحصار دوسری اشیاء پر ہو وہ معبود کیسے ہو سکتی ہیں
 وہ تو خود محتاج تھے۔ اور معبود وہ ہستی ہے جو کسی کی محتاج نہیں بلکہ سب اس
 کے محتاج ہیں۔ معبود وہ ذاتِ خداوندی ہے جو تمام نفعات، احتیاج اور
 کمزوریوں سے پاک ہے۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ اور دیگر مشرکین کے
 عقائد کا رد فرمایا ہے اور نہایت لطیف پیرائے میں معبودانِ باطلہ کی پرستش
 سے روکا ہے، نیز دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
 قُلْ لِّیْ بِغَیْرِہٖ اَآپ کہ میں مجھے اَتَعْبُدُوْنَ مَنْ دُونِ اللّٰہِ کیا
 تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو اُن کی مالا کہ یَعْبُدُکُمْ لَکُمْ
 فَتَرَوْا نَفْعًا جو تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں
 ہیں سمجھنا یہ مطلوب ہے کہ جو ہستی نفع و نقصان پر قادر نہیں ہے وہ معبود
 کیسے ہو سکتی ہے؟ نافع اور ضار تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہی معبود
 برحق ہے، مسیح علیہ السلام نہ نفع و نقصان پر قادر ہیں اور نہ وہ عبادت کے
 لائق ہیں۔ انجیل میں بھی موجود ہے ”بیٹا مسیح علیہ السلام آپ سے کچھ نہیں
 کر سکتا، جو کچھ اختیار ہے، اُس باپِ خدا کے پاس ہے“ بہر حال معبود وہ
 ہو سکتا ہے جو احتیاج سے پاک ہو، ہر قسم کے اختیار کا مالک ہو، قدرتِ تامہ

غیر
 کی عبادت

رکھتا ہو، واجب الوجود اور خالق ہو اور وہ علم محیط رکھتا ہو۔ یہ نصاریٰ کے عقائدِ باطلہ کی تردید ہو گئی

مشرکین بھی جن کی پرستش کرتے ہیں انہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر ہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ خواہ ملائکہ ہوں یا انبیاء اور اولیاء یا جنات وغیرہ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ تمام اختیارات مالک الملک کے پاس ہیں ہر چیز کا تصرف بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ سورۃ الم سجدہ میں وضاحت کے ساتھ وجودِ یکتا پر الہام سے منبہ الشکاک الی الارضین بندگیوں سے لے کر پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے ہر چیز اُسی کے قبضہ اور تصرف میں ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کلماتِ قتل لا اھلک لنفسی نفعا ولا ضیقا الا ما شاء اللہ ذراعت میں اپنے اپنے کسی لفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تمام تصرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جو چاہے کرے ساری مخلوق اُس کی محتاج ہے۔ وہ اکیلا معبود ہے باقی سب عابد ہیں۔ مگر نصاریٰ کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے جو مسیح علیہ السلام کو معبود بنائے بیٹھے ہیں حالانکہ آپ کو لفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں۔

صفات الوہیت

فرمایا رکھو! واللہ لھو السميع العلیم ہر ایک کی بات، دعا، اور فریاد کو سننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ہر چیز کو جاننے والا بھی وہی ہے وہی ذات یُکَلِّ شَیْءٌ مِّنْهُ حِطٌّ ہے اور وہی ذات یُکَلِّ شَیْءٌ عَلَیْہِ ہے نہ کر لی چیز اُس کے احاطہ قدرت سے باہر ہے اور نہ کوئی اُس کے علم سے باہر ہے یہ دونوں صفات صفات الوہیت میں سے ہیں۔ پر سوں بھی عرض کیا تھا کہ واجب الوجود ہونا، کمال صفات کا مالک ہونا، مختار کل اور علیم کل ہونا، قدرت نامہ کا مالک ہونا۔ غیر محدود اور غیر مرئی ہونا، سب صفات الوہیت ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام میں

ان میں سے کوئی بھی صفت نہیں پائی جاتی، وہ تو نظر آتے تھے اور محدود جسم رکھتے تھے لہذا وہ الٰہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ چونکہ وہ الٰہ نہیں ہیں لہذا اُن کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے مگر تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو، جن میں یہ صفات نہیں پائی جاتیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کوئی اختیار ہے نہ ہر چیز پر اُن کی نگاہ۔ ہے اور نہ وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ لہذا اُن کی طرف الوہیت کی نسبت کرنا بالکل حماقت کی بات ہے جو عقل سے بالکل بعید ہے۔

غلو فی الدین غلو فی الدین یعنی دین کے معاملہ میں افراط و تفریط کا پیدا ہو جانا ایک قدیم بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کمر اس سے بارہنے کی تلقین کی اور فرمایا فَلْيَا قُلُوبُ يَاهُكُ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ اے پیغمبر! آپ فرمادیں کہ اے اہل کتاب۔ اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ غلو کا معنی تجاوز کرنا یا حد سے بڑھنا ہے۔ مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ غلو دونوں صورتوں میں واقع ہوتا ہے یعنی افراط اور تفریط میں۔ اگر کسی چیز یا ہستی کو اس کے مرتبے سے زحاد یا جائے کر افراط یا زیادتی ہوتی ہے اور اگر اس کے منصب میں کمی کر دی جائے تو تفریط کہلاتی ہے۔ مقصد یہ کہ دین اور شریعت میں کسی معاملہ کے متعلق جو حد مقرر کی گئی ہے اس میں کمی بیشی کرنا افراط و تفریط ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہودی تہذیب کا شکار تھے۔ اللہ نے تو اپنے انبیاء کی اتباع و محکم دیا تھا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (نساء) ہم نے تو انبیاء کی اطاعت کا حکم دیا کیونکہ وہ اللہ کے معصوم بندے ہوتے ہیں اور انہیں معصیت سے اس سے بچنا پڑتا ہے۔ کہ ان کی نافرمانی کی جائے مگر یہودی اپنے انبیاء کی تو من و تدبیر کے مرتب ہونے اور انہیں قتل کر کے بھی دریغ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بنی اسرائیل کی طوے سے بے ادبی و استغنیٰ سے بتی

امور کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ کا نبی اور پوری مخلوق میں منتخب اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے
 اُس کے ذمہ بنی نوع انسان کی مہم اور امتیازی کافرینہ ہوتا ہے۔ مگر یہودی
 اپنے نبیوں کو عام انسانوں کا درجہ بھی نہ دے سکے اور اس طرح وہ تفریط کے
 مرتکب ہوئے۔ برخلاف اس کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
 حضرت مسیح علیہ السلام کی تعظیم و تکریم میں اس حد تک غلو کیا کہ نہیں نبوت
 کے مقام سے اٹھ کر الوہیت کی کرسی پر بٹھارہ۔ اللہ کی صفات مختصہ کو
 مسیح علیہ السلام میں شامل کر کے مابین کوشش کی اور اس طرح افراط کے مرتکب
 ہوئے۔ حالانکہ دین کے معاملہ میں افراط اور تفریط دونوں ناپسندیدہ ہیں۔
 اور دونوں گمراہی کا باعث ہیں۔ دین میں جس چیز کے متعلق جو حد مقرر کی گئی ہے
 اس پر قہر نہ رہنا ہی جمیع دینداری رہنما کو انسان کے مرتبہ پر ہی رکھنا صحیح
 ایمان ہے۔ اگر کسی شخص کو الوہیت کی چادر اوڑھ کر دیکھ لیں تو وہ غلو یعنی حد سے
 تجاوز ہے۔

مذہب مذہب
 سے زیادہ مجھے تم

افراط یعنی حد سے تجاوز کر کے کی بیماری ہماری امت میں بھی پائی جاتی ہے۔
 ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنے متعلق فرمایا: **مَا لَمْ تُطَدُّوْنِي كَمَا أَطُرْتُ**
الْصَّامِي اِنَّكَ مَرْكَبٌ مِّمِّي تَعْرِيفٌ مِّنْ مَّالِغَةٍ كَرْنَا جَسَ طَرَح
 عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کی تعریف میں کیا اور انہیں بندے سے الگ
 بنا دیا۔ ایسا محبت، عقیدت اور تعظیم میں تجاوز کی وجہ سے ہوا۔ منہ پر
لَا نَمَّا نَعْبُدُكَ وَنَسُودُكَ میں تو اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں
 لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ میری تعریف میں مبالغہ آرائی نہ
 کرنا، یہی افراط ہے اور یہی چیز انسان کو کفر نام پہنچاتی ہے۔ ہمارے ہاں
 اہل بدعت ایسا ہی کرتے ہیں۔ حضور ہی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعریف و
 توصیف میں اس حد تک مبالغہ آرائی کی کہ آپ کو خدا کے درجے تک
 پہنچا دیا۔ بزرگوں کے لیے ایسے ایسے تعریفی کلمات اور القابات وضع

کیے جو فراط کی تعریف میں آتے ہیں، کہیں اہم الاولیاء بنا دیا اور کہیں اہم المتقین کا خطاب لے دیا، حضرت اقدس اور نامعلوم کیا کیا القابات لے کر ان کو شریعت کی مقررہ حد سے بہت آگے لے گئے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے جب کہ شخص نے دو سکر شخص کی تعریف میں مبالغہ کیا تو آپ نے فرمایا: **وَيَحْتَقِ قَطْعَتَ عُنُقِهِ** افسوس ہے تو نے تعریف میں مبالغہ کر کے اُس کی گردن توڑ دی۔ فرمایا جب کسی کی تعریف مطلوب ہو تو یوں کہہ کر: **وَلِلّٰهِ حَسْبُيْ** اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا ہے، وہ صورت حال کو جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ رگوں پر ترمم کر دینی یوں کہو: **رَحِمَهُمُ اللّٰهُ** اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم کو یعنی اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو گیا۔ مقصد یہ کہ افراط و تفریط کسی صورت میں بھی روا نہیں۔ یہ چیز کفر اور شرک تک لے جاتی ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔

مولانا شاہ اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ غلو کبھی افراط سے ہوتا ہے اور کبھی تفریط سے۔ عیسائی تفریط میں مبتلا تھے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا۔ یعنی مولود بشری کو لا بنا دیا۔ غرضیکہ اعمال میں نہ افراط گوارا ہے اور نہ تفریط پسندیدہ۔ یہودیوں نے اعمال شرع کی کچھ پروا نہ کی۔ اُدھر نصاریٰ کے اعمال میں تفریط ہوئی اور انہوں نے اصل اعمال کی بجائے رہبانیت کو ایجاد کیا، اور بدعات کے مرکب ہوئے، بدعات کے تمام کام خود ساختہ ہوتے ہیں اور تفریط کے حکم میں داخل ہیں۔ دین میں اسی ایجاد بندہ کے متعلق آتا ہے۔ رہبانیت ابتداء عوہا یہ رہبانیت ہے جسے نکالا گیا۔ اور جو انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَلَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ** فقہور نہ پیروی کرو

ضلع و ضلع

”ان لوگوں کی خواہشات کی قُد ضلوا مِنْ قَبْلُ جو خود پہلے گمراہ ہو چکے ہیں وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور انہوں نے بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا ہے۔ یہود و نصاریٰ نے یہی کیا کہ وہ تو گمراہ ہوئے مگر انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی کے گڑھے میں پھینک دیا۔ یہودیوں میں شرک کی بیماری صابیوں سے آئی اور نصاریٰ نے اُسے یزید، رومیوں اور پہلے مصریوں سے افذ کیا۔ ہمارے اس برصغیر میں بھی شرک در بدعت کی لعنت ہندومت اور بدھمت سے آئی ہے۔ یہ سولہ پالیسواں، قبروں پر پھول چڑھانا وغیرہ سب ہندوؤں سے اخذ شدہ رسوم ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے بلکہ خالص بدعات ہیں مگر اللہ نے فرمایا کہ دوسری اقوام کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ بدعات میں خواہشات سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، ان میں کوئی دلیل نہیں ہوتی بلکہ محض ذالی پسند ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ہمارا یہ دستور ہے۔ ہمارے بڑے ابا کہتے تھے۔ ایسی چیزیں نہ تو کتاب و سنت میں ملتی ہیں اور نہ صحابہ کرام کے عمل اور ائمہ دین کے اجتہاد سے ثابت ہیں۔ ہمارے ہاں خوشی اور غمی کی تمام رسوم محض خواہشات کی پیروی کا نام ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ بدعات میں محض اپنی پسند کی تکمیل مطلوب ہوتی ہے نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔

آج مسلمان بھی بدعات کا شکار ہو چکے ہیں، انہوں نے آسمانی کتبوں وحی الہی اور انبیاء کا طریقہ چھوڑ دیا ہے وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ آج یہ بھی انہی لوگوں کا اتباع کر رہے ہیں جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ وہ لوگ جی نہایت اور بدعات کے عمل سے گمراہ ہوئے اور آج یہ جی انہی کے نقش قدم پر چل کر ضلالت کے گمراہی میں گر چکے ہیں۔

بیتا کی حوسد
افسردگی

بدعات کو جاری کرنے والے اکثر فاسق اور فاجر لوگ ہوتے ہیں یا پھر
ملوک اور سلاطین اپنی لوگوں کی حوصلہ افزائی سے بدعات پر دان چڑھتی ہیں
مما سے ملک میں بھی بدعات کی حوصلہ افزائی اور پوسے ہوئی ہے، قبروں کا
غلل اور ان پر چادریں چڑھانا، ہشتی دروازے کی کشادگی وغیرہ امراء اور وزراء
وراعلیٰ حکام ہی کرتے ہیں۔ جب بڑا آدمی خود قبروں پر پھول چڑھاتا ہے
تو چھوٹے آدمی بھی انہی کا اتباع کرتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور
دوسروں کو بھی کرتے ہیں یہ تمام چیزیں غلو فی الدین میں داخل ہیں۔ ذرا غور
فرمائیں کہ قبروں کے ساتھ جو معاملہ آج ہو رہا ہے کیا حضور علیہ السلام نے
ایسا کیا تھا یا صحابہ کرام نے کیا تھا یا سلف صالحین میں سے کسی نے یہ غیب
دی مٹی کیا ان لوگوں کا دین مکمل نہیں تھا، جو ان چیزوں سے محروم رہ گئے۔
قبروں کی بچھائی تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے بالکل خلاف ہے۔ آپ نے
توفریا تھا لَا تَجْصَّصُوا قُبُورَ پر پکی اینٹ نہ لگاؤ۔ مگر اب بڑی عایشان
عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں، پیس لگ رہے ہیں۔ قبروں پر پتھریں چل رہے ہیں،
بڑے بڑے گنبد بن رہے ہیں۔ یہ سب غیر اقوام کا اتباع اور غلو فی الدین ہے۔
ہندوستان میں قبروں پر گنبد بنانے کی بدعت بدھوں سے آئی ہے
ہندوستان، چین، جاپان اور مشرق بعید کے بعض دیگر ممالک میں ایسا ہی
سب بڑی بڑی یادگاریں بنائی جاتی ہیں۔ یہ دیو ہیکل ابراہم صر کیا ہیں؟
یہ قبرستان ہی تو ہیں۔ آج سے ساڑھے چھ ہزار سال قبل بننے والے یہ فرعونوں
کے مزار ہیں۔ جس طرح مصری اور یونانی گمراہ ہوئے اسی طرح اب مسلمان
بھی ہو رہے ہیں۔ جو بدعات مسیحی اور زرتشتی مذاہب میں تھیں،
وہی اب مسلمانوں میں بھی آج بھی جو چیزیں یہود و نصاریٰ نے اختیار کیں
وہی مسلمان بھی اپنا سے ہیں۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری

است کے لوگ بھی اہل کتاب کے اسی طرح مشابہت اختیار کریں گے جس طرح ایک جوڑا دوسرے جوتے کے منہ بہہ ہوتا ہے۔ غرضیکہ کہ اللہ نے فرمایا کہ سابقہ قومیں بھی دین میں اذراط و تفریط کی وجہ سے ہی گمراہ ہوئیں اور وہ بہت سے دوسرے لوگوں کی گمراہی کا باعث بھی بنیں۔

لَعْنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ
دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
يَعْتَدُونَ ﴿٨٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٨٩﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ
يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ
نَفْسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ
هُمُ خَادُونَ ﴿٩٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالنَّبِيِّ وَمَا نَزَلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ
وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٩١﴾

ترجمہ :- حنت کی گئی اُن لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا
بنی اسرائیل میں سے داؤد (علیہ السلام) اور عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام)
کی زبان پر یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ
حد سے گذرتے تھے ﴿٨٨﴾ وہ نہیں منع کرتے تھے کہ کفر
کو برائی سے جو وہ کرتے تھے ، بہتر بُرائی ہے کہ گزری جو
وہ کرتے تھے ﴿٨٩﴾ دیکھئے کہ توں میں سے جتنوں کو کہ
دوستاں کرتے ہیں اُن لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا۔
متر بُرائی سے وہ اتنے ہو گئے جیسے اُن کے سے اُن

کے غصوں سے ، وہ یہ ہے کہ ستر ن یہ درض ہو ، در
وہ مذہب میں ہمیشہ پہنچے ہوتے ہوں گے (۸۰) در گھر یہ بیان
ست ستر پہ در ستر کے نبی یہ در ستر چیز پہ جو تیری
گئی سے ستر ہی پہ ، تو نہ بناتے ن کافروں کو اپنا دوست
لیکن بہت سے ن ہیں سے ہے ہیں جو نافرمانی کرنے سے

ہیں (۸۱)

گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی غریبوں و ان کے باطل اعتقادات کا تذکرہ و آیات
ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے عقائد باطلہ کی تردید
فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کو بعینہ خدا ماننا یا ان کو تین خداؤں میں
سے تیسرا تسلیم کرنا یا انہیں متصرف فی الامور خیال کرنا، سب گمراہ کن عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام تو خالص توحید کی تبلیغ کرتے تھے، کفر اور شرک سے روکتے
تھے کیونکہ مشرک ابدی جہنمی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کی پوزیشن بھی صاف
کی کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک نیک اور رست باز خاتون تھی اور وہ یہود کی طرف سے
تہذیب اور نصاریٰ کی افراط سے مبرا تھی۔ اس کے بعد اللہ نے دین میں غلو کرنے سے
منع فرمایا۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر جو نافرمانی کی ورجو دنیا میں ن کو سزا دی۔ اس کا تذکرہ
بھی کیا اور عام لوگوں کو تنبیہ کی کہ وہ بڑائی سے باز آجائیں ورنہ نہیں بھی کسی قسم کی سزا دی
جائیگی، جیسی بنی اسرائیل کے دو گروہوں کو دی گئی۔

آج کی آیت میں بنی اسرائیل کے دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے نبی،
کی بار بار وحید کے وجود اللہ کے حکام کی نافرمانی کی اور نہیں اسی دنیا میں نہ آئی گئی
جس سے ان کی شکلیں تبدیل ہو گئیں ارشاد ہوتا ہے: **لَمَّا كَفَرُوا هُمُ**
اَلْبَشَرُ اَلَّذِي نَزَّلَ فِيْ اِسْرَءٰیْلَ بنی اسرائیل میں ن لوگوں پر لعنت کی گئی جنہوں نے کفر کیا
یہ بنی اسرائیل اپنے نبی، کے امتی ہونے کے دعوے پر تھے مگر انہوں نے نہ تو

بنی اسرائیل
پر لعنت

شرع اللہ کو مانا اور نہ انبیاء سے کہنے پر ہائیوں سے باز آئے، بلکہ اللہ کے احکام کی صریح خلاف ورزی کی۔ فرمایا ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی یعنی انہیں خدا کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ وہ پھٹکار اور ذلت کا شکار ہو گئے۔ مگر یہ لعنت یکدم نہیں آئی بلکہ یہ سزا انہیں بار بار کی ناز و نیازوں اور سمجھانے کے باوجود نافرمانی پر اصرار کرنے کی وجہ سے دی گئی۔ دوسرے مقام پر موجود ہے کہ اللہ کے بنی انہیں بڑے کاموں سے منع کرتے تھے مگر وہ لوگ باز نہیں آتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی اور وہ ملعون ٹھہرے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس لعنت کا تذکرہ کیا وہ دو مختلف زمانوں میں دو مختلف انبیاء کی نافرمانی کی وجہ سے وارد کی گئی۔ پہلا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ کا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی علیٰ یس کن اَکَادَ وَعِیْسٰی ابْنِ مَرْیَمَ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ کی زبان سے اس گروہ کا ذکر عداوت میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں مگر یہ لوگ مار نہ آئے اور چیلے بدلنے سے مچھلی کا شکار کرتے رہے۔ اُنکی حیل سازی یہ تھی کہ بظاہر تو ہفتے کے دن مچھلیوں کو نہیں پکڑتے تھے، مگر ہر دن انہیں حوض میں جمع کر لیتے تھے اور پھر اگلے دن سب کا شکار کر لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ لوگ باز نہ کرنے، آخر کار ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ اسی دنیا میں محتوب ٹھہرے۔ اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کر کے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا اور پھر تین دن کے بعد انہیں صفحہ ہستی سے بالکل ناپید کر دیا اور یہ مسخ شدہ نسلوں نے بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے۔ اگرچہ ان کی تعداد کا ذکر قرآن و حدیث

میں نہیں ہے، تاہم تفسیری روایات کے مطابق ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔
اس واقعہ کے مقام کے متعلق تورات میں ایلات کا ذکر آنا ہے۔ اور یہ بھی
جگہ ہے جو خلیج عقبہ کے پاس ہے اور آجکل اسرائیل کے قبضہ میں ہے۔ اس
مقام کے متعلق سورۃ اعراب میں حاضرة البحر کا ذکر آتا ہے۔ "وَأَسْمَاءُ
عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ"
اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو لب دریا واقع تھی۔

دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا ہے قوم کے کئے پر حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے آسمان سے بارش یعنی
دستر خوان اتارا۔ آپ نے بار بار تاکید کی کہ وقت — پر جتنا کھانے
وہ سب میں تقسیم کر دو اور اُسے ذخیرہ نہ بنا، بلکہ لوگ باز نہ آئے اور ذخیرہ
شروع کر دی۔ بعض لوگوں کو یہ کھانا کھانے سے منع کیا گیا تھا مگر وہ بھی
کھانے سے باز نہ آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی۔ اس
واقعہ کا تذکرہ اسی سورۃ کے آخری حصے میں آئے گا۔ امام بیضاوی فرماتے
ہیں کہ جو لوگ بار بار منع کرے سے باوجود باز نہ آئے اللہ نے ان کی شکلیں
بگاڑ کر انہیں خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیں ان لوگوں کی تعداد کا ذکر
بھی قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ تاہم تفسیری روایات کے مطابق ان کی
تعداد پانچ ہزار تھی۔

فرمایا دِلَّتْ بِسَمْعِ عَصَا یہ اس وجہ سے کہ وہ امانہ دینی
کرتے تھے جس کے نتیجے میں اللہ کی ناراضی نازل ہوئی، طاعت کے نتیجے
میں اللہ کی خوشنودی نازل ہوتی ہے اور امانہ دینی کی صورت میں اللہ کا
غضب ہوتا ہے۔ "وَكَاَنُوا يَغْتَدُّونَ" وہ صرف اذان دینے میں
کرتے تھے بلکہ سب سے نچوڑی کرتے تھے اور پھر ان کو حال یہ تھا کہ ان
لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوا وَدُّوا لِمَا يُنْهَوْنَ عَنْهُ

۴۔ ایک دوسرے کو اس بُرائی سے نہیں روکتے جس کو وہ انجام دیتے تھے۔
تَنَاهَى بَيْنَهُمَا بَاب تَفَاعُلٍ سے ہے یعنی ایک دوسرے کو منع کرنے لگوں
کے سامنے برائی کا ارتکاب ہوتا تھا مگر وہ اُس سے روکتے نہیں تھے۔

غرضیکہ بنی اسرائیل پر لعنت دو وجوہات کی بنا پر ہوئی۔ پہلی یہ ہے کہ
وہ لوگ، نافرمانی کا ارتکاب کرتے تھے۔ ابتداء میں جب کوئی شخص برائی کا ارتکاب
کریا تو دوسرا کہتا اِنَّكَ اِلٰهُكَ الشَّرُّ سے ڈر جاؤ اور یہ فعل قبیح انجام نہ دو۔ پھر
جب دوسرے دن وہی شخص برائی پر اصرار کرتا تو منع کرنے والا بھی اس کے
ساتھ شریک ہو جاتا، وہ لکھے اٹھتے بیٹھتے اور اکٹھے کھاتے پیتے۔ چنانچہ
برائی کرنے والا اور نہ کرنے والا اَرِکِیْلُہُ وَ شَیْءٌ یُّبْیَدُہُ وَ فَسْحِیْدُہُ کے
مصدق ہم نوالہ و ہم پیالہ ہو جاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آیا اور انہی
شکلیں مسخ ہو کر مندوں اور خنزیریوں کی بن گئیں اور وہ اس دنیا سے
نیست و نابود ہو گئے۔

آخری امت کی یہ خصلت بیان کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
اپنی امت کو بھی خطاب فرمایا اور کہا، سجدہ لوگوں کو برائی سے منع کیا کرو اور
حق پر قائم رہنے کی سخت تاکید کیا کرو، ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا۔ جو بنی اسرائیل
کا ہوا۔ تم پر بھی لعنت بر سے گی اور بعض کے دل بعض کے ساتھ ٹکریں
گئے اور خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سے وعدہ
کیا ہے کہ آپ کی امت کے لوگوں کی شکلیں مسخ نہیں ہوں گی، ان پر عمومی
غضب نازل نہیں کیا جائے گا۔ تاہم ان میں بنی اسرائیل والی ساری خرابیاں
پیدا ہو جائیں گی۔

تفسیر مدارک و احوال البرکات نسخۃ ذمات میں کہ اس آیت میں اہل ایمان
کے لیے سخت وعید ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کا فریضہ انجام دیتے رہیں ورنہ وہ بھی خدا کے معقوب، مغضوب اور ملعون بنیں۔

گئے۔ نبی کا حکم اور برائی سے ممانعت کا کام بہت ضروری ہے اگر منع کرنے کے باوجود لوگ بُرائی سے باز نہیں آتے تو پھر نامحبین کا فرض ہے کہ ان سے عیحدگی اختیار کر لیں ورنہ خطرہ ہے کہ وہ بھی مغضوب علیہم میں شامل ہو جائیں گے اور ان پر بھی اللہ کا عتاب نازل ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اس بات میں سخت تاکید فرمائی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہایت ضروری ہے حسب استطاعت برائی کو طاقت سے روکے یا زبان سے اور اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ بُرائی کو دل سے ہی بُرا جانے اور بُرے لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص برائی تو نہیں کرتا مگر برائی کو بُرا بھی نہیں سمجھتا، وہ ایسا ہی ہے جیسا خود برائی میں شریک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بالفعل نبی کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، مگر نیکی کو پسند کرتا ہے تو وہ بھی نیکی کرنے والوں کی مجلس میں حاضر سمجھا جائیگا۔

ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں جسے امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا خاصہ ہے اور یہ ترک ہو جائے اور بُرائی کرنے والوں کے ساتھ شرکت ہو جائے تو معتوب اور مغضوب ہونے والی بات ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا حضور! امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوڑ دی جائے گی۔ فرمایا جب تم میں وہی برائیاں پیدا ہو جائیں جو پہلی امتوں میں تھیں۔ صحابہؓ نے پھر عرض کیا وہ پہلی امتوں والی باتیں کب پیدا ہوں گی فرمایا جب تمہاری بادشاہی اور حکومت ذیل لوگوں کے پاس چلی جائے گی اور بڑے لوگ فحاشی کا شکار ہو جائیں گے اور علم فاسق لوگوں کے پاس چلا جائے گا۔ فرمایا جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک ہو جائے گا۔

حضور علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق آج وہی حالات پیدا ہو چکے ہیں آج اسرار حکام میں ذاتی اغراض اور نفیس پیدا ہو چکا ہے، سرکاری خزانے

امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر

کو بابِ داد کی جامدادی تبدیلِ زبان کے کاموں پر صرف کیا جا رہا ہے۔ کھیل
 تماشے فحش اور فضول باتوں کا دور دورہ ہے۔ آج اسے بالمعروف اور بنی
 کافرینہ کون ادا کر سکتا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا فرض تھا کہ
 ایک دوسرے کو برائی سے روکتے۔ امیر، بنجار اور حکام کو برائی سے روکتے
 اکبر، ردک، لڑک، موتی تو وہ برائیوں میں مبتلا ہوئے مگر ان کا خود، اکابر
 آدمی کو ترف تہ کا بے فہمی زبان پر لانے سے روکتے تھے چہ بانجہ کر انہیں
 علی الاعلان بوجہ کاموں سے روکا جائے۔ اس بات کی کشتی میں سب
 سوار ہیں پوری قوم معنوت اور مغضوب ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی خصوصیت
 ختم ہو گئی ہے اور مسلمانوں کا شمار ذلیل قوموں میں ہونے لگا ہے۔ حالانکہ
 ان کا اقرار تھا کہ لوگوں کو برائی سے روکتے اور نیکی کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ
 سے منع تو وہ کرے گا جو خود اس برائی میں ملوث نہ ہو۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی
 الٹ ہو چکا ہے۔ آج برائی سے روکے والا کون ہے؟ فرمایا جو لوگ برائی
 سے ہیں روکتے لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بہ تہی ہوا
 وہ کلمہ تو یہ لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے اسے بالمعروف اور بنی کو ترک
 کر دیا اور بے لکوں کی ہم نشینی اختیار کی۔ برائیوں میں متحرک ہوئے۔ بکے
 بہتہ بہتہ ہوا کہ خدا کا غضب نازل ہوا اور جیوں کی زبان سے ان کی لعنت
 بھیجی گئی۔

فرمایا آج جو اہل کتاب کا حال ہے: بِتَرَاكِبُهُمْ قُلُوبُهُمْ
 يَكْسِبُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا آج انہوں نے توں کو دیکھیں گے وہ
 کافروں سے دوستی رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے
 دشمنی رکھتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں ان کی کفار مگر
 سے تو دوستی ہے مگر پاک دین والوں کے ساتھ نفرت ہے۔ منے کے
 یہودیوں میں سے کعب بن اشرف سخت دشمن اسلام تھا۔ وہ بہت

کفار
 دوستی

تاج تھا اور اس کی اپنی کڑھی تھی واقعہ ہر س کے بعد مکے گیا اور مشرکوں کو مسلمانوں
سے خلافت حمایت کا یقین دلایا، مشرکوں کی حوصلہ افزائی کی کہ ان محض مہر مسلمانوں
کا ایک ہی حملے میں صفایا کر دیا جائے گا۔ اس آیت میں اسی بات کی طرف
اشارہ ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق منافقین مدینہ میں جو کافروں
کے ساتھ دوستانہ کھتے تھے اور ان تک مسلمانوں نے نہ پہنچاتے تھے
فرمایا لَبِئْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ اَلْأَنفُسُ بِتَبَآءِ اَبَہِہِمْ
ان کے نفسوں نے آگے بھیجا ہے۔ اور وہ بری چیز کیا ہے؟ اَلْاَنْفُ
سَخَطَ اللّٰہُ عَلَیْہُمْ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہو گیا۔ انہوں نے حق
کو ترک کر کے باطل کی حمایت کی تو ان پر خدا تعالیٰ کی ناراضی اور اس کا غضب
نازل ہوا۔ وَقَدْ اَلَدَّہُمْ خِلَافُہُمْ اور وہ ہمیشہ
عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ یہ ان کی کارگزاری کی سزا ہے کہ وہ ابدی جہنمی بن گئے۔
فرمایا وَلَوْ کَاٰنُوا یَٰۤاٰمِنُوْنَ بِاللّٰہِ اور اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر
صحیح طریقے سے ایمان لاتے۔ یعنی بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم
موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں مگر
فرمایا یہ صحیح ایمان نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے عقیدے خراب کر دیے ہیں، دین
میں کفر اور شرک کی رسومات داخل کر دی ہیں اور جیسا کہ کل عرض کیا تھا بڑے
لوگوں سے بڑی چیزیں اخذ کی ہیں۔ مجوسیوں، سابیوں، یونانیوں اور مصریوں
سے کفر شرک کی باتیں سیکھی ہیں۔ خیر اللہ کی نیاز دی ہے، ان کی پرستش
کی ہے، فال گیری اور عادی پر یقین رکھنا، رسومات باطلہ کو اختیار
کیا ہے، بدعات کو جزو دین بنایا ہے اور اس لعنت میں گرفتار ہونے
ہیں۔ فرمایا اگر یہ صحیح طریقے سے اللہ پر ایمان لاتے وَالنَّبِیِّ اور
نبی آخر الزمان پر بھی ایمان لاتے کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی اور کوئی نیا پیکار

ایمان کا
تقاضا

نہیں آئے گا۔ اور پھر اس چیز پر بھی ایمان لاتے وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
جو اس نبی کی طرف نازل کی گئی ہے مَّا اخْتَذَوْهُمْ أُولَٰئِكَ
تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے۔ ایک سچا مومن ایمان والوں کو چھوڑ کر
کافروں کے ساتھ دوستانہ نہیں کر سکتا۔

ناظرانوں کی کثرت
یہ ہے کہ اہل کتاب کی اکثریت فاسق ہیں۔ ان میں بہت کم لوگ باحکمت
ہیں جو ایمان کو مستبول کرتے ہیں وگرنہ اکثریت نافرمانوں کی ہے۔
حضرت علیہ السلام کے زمانہ میں مدینہ کے گرد و نواح میں دس بڑے یہودی
تھے۔ ایک موقع پر حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ دس آدمی ایمان
لے آئیں تو دنیا میں کوئی یہودی باقی نہ رہے۔ مگر ان میں سے صرف
عبداللہ بن سلام ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے باقی سب باطل ہیں
ہی رہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول
کیا، ان میں عدی بن حاتم طائی اور تمیم دارمی وغیرہ ہیں جن کو اللہ نے توفیق
بخشی اور وہ ایمان سے مشرف ہوئے تاہم نصاریٰ اور یہود کی اکثریت باطل
پر قائم رہی اور چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود یہ لوگ باطل پر ٹٹلے ہوئے
ہیں تو فرمایا ان میں اکثریت نافرمانوں کی ہے جو حق کی مخالفت کرتے
ہیں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ابدی طور پر جہنم کے مستحق ٹھہرے ہیں اور
اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستوجب ہیں۔

یہود و نصاریٰ کا تذکرہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی یہ
بات سمجھا دی ہے کہ اگر تم میں بھی اہل کتاب والی برائیاں پائی گئیں۔
تو تم بھی اسی طرح معنوب و ملعون ٹھہر گے جس طرح اہل کتاب اس
لعنت میں گرفتار ہوئے۔

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ لَدَيْهِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ
وَالَّذِينَ شَرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ
آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ
فَاسِقِينَ وَهُمْ بَنَانٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝۸۲
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ
تَفِضُّ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝۸۳
وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ
أَن يَدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ۝۸۴ فَادَّبَهُمُ
اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝۸۵ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝۸۶

ترجمہ: البتہ ہمارے تم پروردگار کے لئے
سے ہمیں کے حق میں یوں کہ در ان لوگوں کو جنوں نے
نہ کہ یہ در بت ہمارے تم پروردگار قریب دوستی میں ان
لوگوں کے یہ جو یوں کہ ان لوگوں کو جنوں نے کہ
ہم انصاف میں یہ اس واسطے کہ شک ان میں ہیں ہم در

ہمارے دنیا لوگ ہیں۔ در بیشک وہ متبر ہیں کرتے (۸۲) در
 جس وقت میں انہوں نے اس چیز کو جو تیری گئی ہے اس
 کی طرف، تو دیکھے گا اُن کی آنکھوں کو کہ وہ سدا ہو رہی
 ہیں اس حسرت کہ انہوں نے پہا، ہے حق کو در کہتے
 ہیں، سے ہمارے پروردگار اسم ہیں۔ نے ہیں پس کھ
 نے ہیں گوہی ٹینے دوں ہیں (۸۳) در کیا ہے ہیں کہ
 ہم نہ یاں ہیں سدا پر در جو چیز ہمارے پس کئی ت
 حق سے در کیوں۔ امید رکھیں اس بات کی کہ دخل کہتے
 گا ہمیں ہمارے پروردگار نیک دُور کے ساتھ (۸۴) پس دین
 اللہ تعالیٰ نے اُن کو ہمارے پس کہ جو انہوں نے کیا جنتوں کو
 جس کے سچے نہیں جہاں ہیں اُن میں ہمیشہ کئے گئے ہوں
 گے در یہی ہمارے ہے نیک کرنے دُور کا (۸۵) در وہ دُور
 مندوں سے کھ کیا در جھٹلایا ہوں سب کو، یہی لوگ ہیں ہند
 نے (۸۶)

رہنمائی

گذشتہ درس میں ہم کتاب کے دو دروہوں کے متعلق ذکر اچکا ہے
 کہ اُن کی نافرمانیوں، عصیان اور تعدی کی وجہ سے اللہ نے اپنے دو نبیوں کی
 زبان سے اُن پر عنت بھیجی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے
 انہیں کے شکار سے متعلق اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی اور جیلے ہانے سے
 ہنستے کے دان بھی شکار کرنے لگے۔ اس نافرمانی کی پادش میں اللہ تعالیٰ ہمارے
 نازل ہوا در وہ لوگ خنزیریوں اور بندروں کی شکلوں میں تبدیل ہو گئے۔ دوسرے گروہ جنت
 جیلی میرسم کے زمانے کا ہے جن کو منع کیا گیا تھا کہ آسمان سے نازل ہونے سے باز رہیں
 کہ انہوں نے اس کا ذخیرہ نہ کر لیا۔ انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور ذخیرہ نہ کر لیا

شروع کر دی، پھر جن لوگوں کو ہانڈ کھانے سے منع کیا تھا، انہوں نے جو لٹیر
کے حکم کی پرواہ نہ کی اور کھانا شروع کر دیا۔ اُن پر بھی اللہ کا غضب نازل ہوا
اُن کی سسکیاں بھی مسخ ہو گئیں اور انہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا گیا۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے عقاید باطلہ، اُن کے غلو اور تعصب
کو بیان کر کے اُن کی مذمت فرمائی۔

یہودی
اسلام دشمنی

اب آج لی آیات میں یہود کی پھر سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ البتہ
نصاری کے حق میں کلمات خیر بھی کہے گئے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں بعض
مفسرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسلام دشمنی میں یہودی نصاریٰ کی نسبت زیادہ
شدید ہیں اور عیسائی اسلام سے قریب تر ہیں۔ برخلاف اس کے مفسرِ قرآن
حضرت عبداللہ بن عباسؓ آپ کے شاگرد حضرت سعید بن جبیرؓ اور حضرت
قنابہؓ وغیرہم فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام عیسائیوں کی
مدح نہیں فرمائی بلکہ یہاں ایک خاص گروہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان کی طرف
کی گئی ہے مگر نہ حقیقت یہ ہے کہ بحیثیت مجوسی یہود و نصاریٰ کی اسلام
دشمنی میں کوئی فرق نہیں جس طرح یہودی سلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش
کرتے ہیں اسی طرح نصاریٰ نے بھی ہر دور میں اسلام دشمنی میں اُپری چوٹی
کا زور لگایا ہے۔ چنانچہ یہود کی عداوت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے لَتَجِدَنَّ
أَشَدَّ أَسَاسٍ عَدَاوَةٍ لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ مَوَدَّةَ الْمُؤْمِنِينَ کے حق
میں شدید ترین عداوت کہنے والے تم یہود کو ہاؤ گے، ان کی اسلام دشمنی کا
حال تاریخ میں محفوظ ہے۔ حضور علیہ السلام کے اپنے زمانہ مبارک میں وہ جینے کا
اظہار کرتے سوتے تھے۔ چنانچہ ان بد بختموں نے پتھر کہہ کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کو ہلاک کرنے کی کوشش کی مگر اللہ نے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا
پھر انہوں نے آپ کو کھانے میں زہر دے دیا مگر اللہ نے وہاں بھی آپ
کی حفاظت فرمائی انہوں نے پتھر اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے میں

کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، جب اعلانِ اسلام کے ساتھ ٹکویں لینے میں ناکام ہوئے تو اندرونی سازشیں شروع کر دیں کچھ براہ راست مشرکین سے مل گئے اور بعض دوسروں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا مگر درپردہ منافقین کا کردار لو کہتے تھے ایک تو سید اسلام دشمنی میں شدید ہیں۔ دوسرے منبر پر فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا اور مشرکین بھی اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں میں پیش پیش ہیں مشرکین میں سے مکہ کے مشرک خاص طور پر قابل ذکر ہیں مکی زندگی میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ مشرکین کی عداوت کوئی دھکی چھپی بات نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اہل اسلام کو دو دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی مگر مشرکین نے وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا بار آخر مسلمان مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں بھی مکے والوں نے انہیں جین سے نہ بیٹھنے دیا اور پے درپے لڑائیاں ہوئیں جن میں بدر اور احد کے معرکے تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں حدیث کا واقعہ بھی مشرکین مکہ کی اسلام دشمنی کا نتیجہ تھا۔ آخر جب مکہ فتح ہو گیا تو مسلمانوں کو جین نصیب ہوا۔ کچھ مشرکین ایمان لائے، کچھ مائے گئے اور کچھ بھاگ گئے۔

مشرکین کی
اسلام دشمنی

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے اس آیت میں نصاریٰ کے جس گروہ کی تعریف کی گئی ہے، وہ حبشہ کا وفد تھا جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ اس وفد میں ستر آدمی تھے جن میں درویش اور عالم بھی تھے حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے سورۃ یس کی تلاوت فرمائی، ایمان تو پہلے ہی قبول کر چکے تھے، قرآن پاک کی آیات سن کر انہوں نے حقانیت کو پہچان لیا اور وہ خوب روئے۔ انہی لوگوں کے متعلق یہاں فرمایا وَلَنَجْجِدَنَّهُمْ أَحْزَابًا مَّوَدَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا اَلَّذِينَ آمَنُوا فَتَأْوِيلُهَا نَصْرِي اور البتہ پائیں گے آپ اہل ایمان سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ وفد حبشہ کا یہی وفد خاص گروہ ہے جسکی اللہ تعالیٰ نے

نصاری کا
گروہ

تعریف بیان کی ہے۔ آگے اُس کی وجہ بھی بیان فرمائی ذلک بَانَ مِنْهُمْ
 قِسْطِ نَسَبٍ وَ تَهْجَاتٍ اس وجہ سے کہ اس وفد میں کچھ عالم لوگ
 اور کچھ تارک الدنیا لوگ بھی تھے۔ ان میں یہودیوں کی نسبت فردوسی بھی کسی
 قوم میں صاف ب علم لوگوں کا ہونا نیک فال ہے اور عجز و انکاری اور دریشی
 بھی ایک اچھی صفت ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی دوسری وجہ یہ تھی۔
 وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ بلکہ یہودیوں
 کی اکثر کے خلاف یہ لوگ عجز و انکاری کے حامل تھے۔ چوتھی صدی کے
 عظیم مفسر قرآن ام ابو جبر جصاص اور مولانا شاہ اشرف علی تھانوی جی فرماتے ہیں کہ
 اس آیت میں جن نصاریٰ کی مدح بیان کی گئی وہ یہی گروہ تھا اس تعریف کے مستوجب تمام نصاریٰ نہیں ہیں
 اس وفد کے بعد نجاشی والی حبشہ نے ایک دوسر وفد بھی حضور علیہ السلام کی خدمت
 میں بھیجا تھا جس میں نئی یا ایک سو قس آدمی تھے۔ جن میں نجاشی کا بیٹا بھی شامل تھا مگر
 خدا کی قدرت راستے میں بکری سفر کے دوران یہ وفد قافلہ طوفان کی زد میں آگیا
 اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا لہذا یہ وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں نہ پہنچ سکا۔

اس سے پہلے طرد مسلمان حبشہ کی طرف دو دفعہ ہجرت کر چکے تھے جس
 کا خاطر خواہ اثر ہوا اور وہاں کا بادشاہ اصمہ نجاشی اپنے دیگر رفقاء کے ہمراہ ایمان
 لے آیا۔ جب مکہ کے مسلمانوں کو کافروں نے بہت زیادہ تکالیف دینا شروع
 کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت
 دے دی۔ نجاشی عیسائی مذہب رکھتا تھا اور قیسر رومی کے تحت تھا۔ جب
 مسلمانوں کا دوسرا گروہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچا تو نجاشی ان کے ساتھ حسن سلوک
 سے پیش آیا جب کفار مکہ کو علم ہوا کہ مسلمانوں کو حبشہ میں پناہ مل گئی بہت
 ترانہوں نے اپنا ایک وفد نجاشی کے پاس بھیجا تا کہ اُسے اس بات پر آمادہ کیا
 جاسکے کہ وہ مسلمانوں کو نہا نہ دے۔ وفد کے ارکان نے نجاشی کو درخلائے

حبشہ کی
 طرف ہجرت

کے بے مختلف ذریعے استعمال کیے۔ "ریاں تک" اس کے کان میں کہہ کر
 عثمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نفوذ یافتہ توہین کرتے ہیں اور انہیں غلام کہتے
 ہیں نیز یہ کہ مسلمان عیسائی مذہب کے سخت مخالف ہیں۔ اگرچہ سنجاشی یہ اس
 بات کا خاطر خواہ اثر نہ سوا، تاہم اس نے مسلمانوں کو طلب کر کے ان کے دہ
 "رعنا" کے تعلق دریافت کیا، اس کے جواب میں قادیانوی حضرت
 جعفر طبرانی نے دربار سنجاشی میں جو پراثر تقریر کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے
 آپ نے ۱۱۱۱ء شاہ اسماعیل سخت باطل قوم تھے، خود ساختہ بتوں کی پرستش
 کرتے تھے۔ سزا دیتے تھے، بدکاری اور بے رحمی ہماری معاشرت کا جز نہ
 بن گیا تھا۔ ہم نہ ہماری سے حقوق سے واقف تھے اور نہ انوث و مہردن
 سے واقف۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک ایسا عظیم انسان پھیر
 مبعوث فرمایا جس کے حسب و نسب سے ہم واقف تھے اور جس کی عظمت
 و پاکہ امتی سوائے سامنے، اس نے ہمیں جہالت کی تاریکی سے نکال کر ہدایت
 کی روشنی عطا کی، ہم اس پر ایمان رکھے، شرک سے دور ہوا۔ ملال و حرام میں
 تمیز کی۔ یہ ہمارا حرم ہے جس کی پادش میں ہمیں آپ کے ملک میں پناہ
 لینے پر مجبور کیا گیا۔ شاہ حبش یہ اس کا بہت زیارہ اثر ہوا اور اس نے قریش
 کے وفد کو بتادیا کہ وہ ایسے نیکو کار لوگوں کو واپس کر کے خدمت کا نشانہ نہیں
 بنانا چاہتا۔ سنجاشی نے حضرت جعفرؑ سے پوچھا کہ جو کلام تمہارے نبی پر نازل
 ہوتا ہے، وہ کیسا ہے؟ اس پر حضرت جعفرؑ نے سورۃ مریم تلاوت کی
 جس کو سن کر سنجاشی اور اس کے دربار کے علماء، آبدیدہ ہو گئے۔ سنجاشی نے کہا
 کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کرتے بلکہ اسی قسم کی بات کہتے ہیں
 جو خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی۔ سورۃ مریم میں صاف طور پر موجود ہے کہ
 عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول میں، ہر حال سنجاشی نے فریقین کی بات سننے کے
 بعد کہا کہ جاؤ انتہم سیموم یعنی تم میرے ملک میں امن حاصل

سے اور تم اپنے دین پر فائز ہوتے ہو۔ جاں پہا ہو سکونت، اختیار کر سکتے ہو۔
س پر مشرکین منہ نہ کھام وہاں لوٹ آئے۔

لصاری لی
اسلام دشمنی

جیسا کہ جیلے میں باکرہ جن نساوی کی یاں تعریف کی گئی ہے وہ عیسیٰ کا
دفتر تھا، تاہم عام عیسائیوں کی اسلام دشمنی و دیوں سے کسی طرح کم نہیں یہ لوگ
بھی ابتداء سے کر نزول میں تھے۔ سہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے
تھے ہیں اور کہتے ہیں کہ۔ یہودیوں کے پاس تو قہار نہیں تھا مگر عیسائی ہمیشہ
صاحب اقتدار تھے میں لہذا انہوں نے ہر دور میں عظیم عداوت کا مظاہرہ کیا ہے
تہوں نے چار سو سال تک عیسائیوں کا مت بد کیا۔ زار روس بھی عیسائی تھا۔ اس
کے ساتھ مسلمانوں کی ٹکڑے ہوتی رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں
دو سو سال تک عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگیں ہوتی رہیں۔ جب عیسائیوں نے
بیت المقدس پر قبضہ کیا تو چالیس ہزار بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ
اُتار دیا۔ ان میں بچے بوڑھے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی
نے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کیا تو کسی عیسائی کو ناحق قتل نہیں کیا گیا۔ یہ بہت
تاریخ میں محفوظ ہے۔ اُس وقت سے لیکر آج تک نساوی مسلمانوں کے
خلاف اپنی پوری قوت استعمال کرتے رہیں ہیں۔ بنان میں فلاں ملک یا رقی
کے لوگ سب عیسائی ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تک کر رکھا ہے۔
جب یہاں پر ایوب کی حکومت تھی اُس وقت قبرس میں وہاں کے بیمار یوس
نے چالیس ہزار ترکوں کو ہلاک کیا، اُدھر فلپائن میں مارکوس نے وہاں کے
پچاس لاکھ مسلمانوں کو تنگ کر رکھا۔ یہ انہیں مورد یعنی قزاق مسلمان کہا جاتا
ہے اور ان پر طعن طرح کی مسیتوں کے پاڑے توڑے جاتے ہیں۔ وہاں پر
بھی ہزاروں مسلمان عیسائیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں۔

انگریزوں کی اسلام دشمنی و پوری تاریخ کو راہ ہے۔ انہوں نے ایک ایک
کے مسلمانوں کی لیتی حکومتیں ختم ہیں۔ زار روس کے زمانے میں مسلمانوں

کیا تھک کر ہلک کر گیا وہ بھی عیسائی تھے صلیبی جنگوں کے دو سو سالہ دور میں مسلمانوں کو جس طرح تباہ و برباد کیا گیا وہ عیسائیوں کی سفاکی کی منہ بولتی تصویر ہے امام شاہ ولی اللہ اپنی کتاب تفسیحات النبیہ میں لکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے نزول کا زمانہ جس قدر قریب آتا جائے گا، مسلمانوں پر عیسائیوں کے مظالم بڑھتے جائیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ نزول مسیح کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ پھر جب آپ تشریف لے آئیں گے تو نہ کوئی یہودی باقی رہے گا اور نہ عیسائی، ہر طرف اسلام ہی کا علم غلبہ ہوگا۔

بعض انگریز پرست مسلمان بھی کہتے ہیں کہ انگریزوں کا دامن صاف ہے حالانکہ یہ قوم مسلمانوں کی عظیم دشمن ہے جتنا نقصان اسلام کو اس قوم نے پہنچایا ہے کسی دوسری قوم سے سرزد نہیں ہوا۔ انگریزوں نے گزشتہ چار صدیوں میں مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی خلافت اور اس کے ساتھ اجتماعیت کو ختم کیا، اُن سے کئی ممالک چھین لیے اور انہیں غلام بنایا، امریکہ تو بھی کل کا پرہے، یہ پرانے انگیز ہیں جنہوں نے سلام دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں عیسائیوں کی جو تعریف کی گئی ہے وہ جہشہ کے دند کے ارکان کی ہے، نہ کہ بحیثیت مجموعی عام عیسائیوں کی۔

سب لوگ ایک سے بھی نہیں ہوتے، سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے لَیْسُوْا سَوَآءٌ یَّعْنٰی سَآءٌ یُّوْدٌ وَنَصَارَیْ بَرَابَرِیْنَ۔ گزشتہ سورۃ میں بھی دو دفعہ اللہ کا یہ فرمان آچکا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں بعض باصلاحیت لوگ بھی ہوتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت قلیل ہے، البتہ ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں بھی جن لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ باصلاحیت، متوازن، سادہ لباس اور عاجزی والے لوگ تھے۔ ان میں کتب آسمانی کے عالم اور درویش منہ لوگ تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ سَمِعْتُمْ

آئیدہ
آکھڑے

مَا أُنْزِلَ إِلَى الْكَافِرِينَ فِي وَقْتِ وَهْ سُنْتِ هِي اِسْ چيز كو جو اُتارنى
 گئی ہے رسول كى طرف تِلْكَ اَمْرِ عِنْدَهُمْ لَفِيضٌ مِّنَ الْمَدْفَعِ
 آپ ان كى آنكھوں سے آنسو بہتے ہوتے ديكھتے ہيں۔ جيا كہ پہلے بيان ہو چكا
 ہے كہ وفد كے اركان نے جب ————— سورة يس سنى تو اُبدیدہ ہو
 گئے۔ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام كا ارشاد مبارك ہے كہ دو قسم
 كى آنكھيں يسي ہيں جن پر دوزخ كى آگ حرام ہے ايك وہ آنكھ جو اللہ كے خوف
 سے بدلتی ہے اور دوسرى وہ جو اللہ كے راستے میں حفاظت كے ليے بہہ
 ديتى ہے۔ فرمایا ايسى آنكھوں والے كہيں دوزخ میں نہيں جائیں گے حتى كہ او ظنى
 كا درد وہ اس كے تھنوں میں واپس آجائے، جس طرح دوسے
 ہونے دو درد كا تھنوں میں واپس جانا ناممكن ہے۔ اِسى طرح چشم تہ كا دوزخ
 میں جانا محال ہے۔ خدا كے خوف سے اُبدیدہ ہو جانا اللہ نے نبیوں كى
 صفت بیان كى ہے۔

حق كى
 پہچان

فرمایا اللہ كا كلام سن كر اُبدیدہ ہو جانا اس وحى كے تمام متاعِ فنا
 مِنَ الْحَقِّ كہ انہوں نے حق كو پہچان لیا تھا۔ سورة يس میں اسلام كے
 تمام بنيادى عقائد كا بيان ہے اس میں توحيد، رسالت، قیامت، قرآن كى
 حقانیت اور دیگر تمام اہم موضوعات اس سورة میں موجود ہيں، چنانچہ اركان
 وفد یہ سچا كلام سن كر رو پئے۔ انہوں نے حق كو پہچان لیا كیفِ قَوْلُكُمْ
 كہنے لگے رَبَّنَا اَمَّا اَنْتَا اے ہمارے پروردگار! ہم ايمان لائے ہيں
 فَالْكَتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ پس ہيں لکھے تو گراہی دینے والوں
 میں اور یہ گراہی دینے والے حضور خاتم المرسلين كى امت كے لوگ ہيں جو اپنے
 نبى كے حق میں گواہی دیں گے۔ حجۃ الوداع كے موقع پر حضور علیہ السلام نے
 تمام لوگوں كو خطاب كرتے ہوئے فرمایا كہ قیامت كے دن میرے متعلق
 تم سے سوال كیا جائے گا تو تم كيا جواب دو گے، سب نے كہا كہ ہم گواہی

دیں گے۔ اَذِيتَ لَامَانَةً وَبَلَفَتِ التَّسَالَةَ وَلَصَحَّتِ
 اَلْاُمْتَسَةُ بِئِیَ اَمْتِ کو پہنچا دیا، اور حق رسالت ادا کر دیا اور امت
 کے لوگ باقی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام حق میں بھی گواہی دیں گے کہ تمام انبیاء نے
 اللہ کے احکام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیے۔ سورۃ بقرہ میں بھی اس آخری
 امت کو شاہدین کی امت کہا گیا ہے۔ ہر سال ارکانِ وفد نے کلام الہی سن کر
 نکاح کر لیا۔ مولا کریم! ہمیں بھی گواہی دینے والوں کی فہرست میں شامل کرے۔
 وفد حبشہ کے رہن نے یہ بھی کہا وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللّٰهِ
 کی وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ
 اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو آئی ہے ہم سے پاس حق سے۔ گویا انہوں نے
 کہا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالکتاب کے لیے ہماری ہر طرح سے تسلی ہو چکی ہے
 اور ایسا کرنے میں اب کوئی چیز مانع نہیں ہے وَكُطِّعَ أَنْ يُدْخِلَنَا
 رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ اور ہم کیوں نہ امید رکھیں کہ ہمارے دربار
 ہمیں بھی ایک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا فَأَنَّا بِهِمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا پس مے دیا اللہ تعالیٰ
 نے ان کو بدلہ اس چیز کا جو انہوں نے کہی۔ یعنی اُن کی طرف سے اعتراض
 حق کے نتیجہ میں اللہ نے اُن سے وعدہ کر لیا جَنَّتْ قُبُورُهُمْ مِنْ
 حَتِّهَا اَلَا نَهَارُ یَسْ بَانَاتِ کَا جَن کے نیچے نرس جاری ہیں۔ وہ
 لوگ اللہ کے بہشت میں داخل ہو جائیں گے مگر کسی عارضی مدت کے لیے
 نہیں بلکہ خَالِدِیْنَ فِیْہَا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور وہاں
 سے نکاسے نہیں جائیں گے وَذٰلِکَ جَزَاؤُ الْمُحْسِنِیْنَ اور
 یہ بدلہ ہو گا نیکی کرنے والوں کا یعنی جو شخص ایمان لاتا ہے، حق کو پہچانتا ہے
 اور نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے
 تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی بدلہ دیا کرتا ہے۔

نہیں رہے
 ہوی کی جڑ

اور اس کے برخلاف وَالَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے پروردگار پر ایمان لانے سے انکار کر دیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ شَرِيعَتِ اللَّهِ کی بات کو قبول ہی نہ کیا۔ ہمارے احکام کی تکذیب کی، ہمارے دلائل کو سچا نہ سمجھا، ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کا اور نازل کی گئی کتابوں کا انکار کر دیا، فرمایا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَجِیمِ یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ یہ ہمیشہ اُسی میں جلتے رہیں گے۔ انکار کرنے والوں اور آیات الہی کو جھٹلانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔

وَإِذَا سَمِعُوا

دکریں ۳۰

السماعۃ

سیت ۱۷، ۱۸

يَايَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبَ مَا حَلَّ
 اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿۸۷﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا
 طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾

ترجمہ ہے ایمان رکھو! مت حرّم نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے
 تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ نہ مہ سے نہ کئے نہ صحر بشک
 مت نہ کرو نہیں پسند کرتا کہ مہ سے کئے نہ سنے دوس کو ﴿۸۷﴾
 اور کھاؤ اس چیز میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے
 حلال اور پاکیزہ چیزیں اور ڈرو اس اللہ تعالیٰ سے جس پر تم
 ایمان رکھتے ہو ﴿۸۸﴾

ربوبیات

پہلے اہل کتاب کی مذمت بیان ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گروہ کی
 تعریف بھی بیان فرمائی جنہوں نے ایمان قبول کیا اور وہ باصلاحیت لوگ تھے۔ اللہ نے
 یہ بھی سمجھا دیا کہ اہل ایمان کے ساتھ شدید ترین عداوت رکھنے والے یہودی اور مشرک ہیں
 بہت نصاریٰ اس ضمن میں کہ عداوت رکھتے ہیں پھر اللہ نے اس کی دو وجوہات بھی بیان
 فرمائی کہ ان میں اہل علم، تارک دنیا اور متوضع لوگ بھی ہیں جس قوم میں یہ صفات پائی
 جائیں، وہ ایک چھی سو ساڑھی سمجھی جاتی ہے۔

یہاں پر زبانیت کی طرح سے یہ شبہ گزرتا تھا کہ شاید یہ کوئی اچھی چیز ہے مگر
 گھلی باتیں اس شبہ کو زور نہ دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کر دیا

کا حلاق حلال یعنی جائز اس شیا پر بھی ہوتا ہے اور لذیذ یعنی مرغوب شیا پر بھی جو چیزیں عام طور پر طبائع انسان کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں۔ وہ پاکیزہ اور حلال ہیں اور جن کے طبائع انسانہ متنفر ہیں وہ حرام اور ناجائز کی فہرست میں آتی ہیں بہر حال اللہ تعالیٰ نے پاک اور حلال چیزوں کو حرام قرار دینے سے منع فرمایا ہے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کی میں مختلف صورتیں ہیں اور ان کے احکام بھی مختلف ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے کوئی شخص اگر اعتقاد اس کو حرام سمجھنے لگے تو وہ کافر ہو گیا۔ کسی قطعی حلال چیز کو حرام سمجھنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھتا ہے تو وہ بھی کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ حلت و حرمت کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص عقیدے کے طور پر تو حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں سمجھتا مگر اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے، جیسے قسم اٹھائے کہ اگر میں نے فلاں چیز کھائی تو وہ میرے لیے خنزیر جیسی حرام ہے۔ یہ چیز قسم کے دائرہ میں آتی ہے اور اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے بہر حال اگر کسی شخص نے کس حلال چیز کو استعمال نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے اور اگر قسم نہیں اٹھائی ویسے ہی کوئی بیوقوف بات کہہ رہا ہے تو اسے تو بہ کرنے کا حکم دیا جائے گا، کفارہ نہیں ادا کرنا پڑے گا، قسم کے الفاظ صریح ہوں یا ال سے قسم کا مطلب نکلتا ہو، تب بھی کفارہ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ سورۃ تحریم میں اس کی مثال موجود ہے، حضور علیہ السلام نے شہد کے متعلق فرمایا دیا تھا کہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آگیا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ** آپ ایسی چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا

یہ بدعت نہیں بلکہ روحانی علاج ہے کہ انسان کھانا کم کرے یا سادہ لباس پہنئے۔
 شیخ عبد القادر جیلانیؒ کا معمول تھا کہ وہ سادہ لباس پہنتے تھے جو ہم معین بن
 امیرؒ بھی سادہ لباس کو پسند کرتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبد العزیزؒ
 شہزادگی کے زمانے میں پانچ پانچ سو درہم کا کرتہ یا چادر استعمال کرتے تھے مگر
 جب منہ خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ کا لباس صرف دو درہم مالیت کا ہوتا
 تھا۔ لباس کے متعلق بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے البسوا ما
 مشیتکم تم جیسا چاہو لباس پہنو ما لم یکن خبیلاً
 ولا سفوفاً مگر وہ تکبر اور اسراف والا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض صحابہ کرامؓ
 پشینہ جیسا قیمتی لباس زیب تن کرتے تھے، پشینہ ریغم سے ملتا جلتا کپڑا ہے
 مگر ریغم نہیں۔ ریغم مردوں کے لیے قطعی حرام ہے امام ابو حنیفہؒ اور آپ کے
 شاگرد امام محمدؒ بہت قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا اشرف علی
 تھانویؒ عمدہ لباس پہنتے تھے، البتہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور مولانا
 حسین احمد مدنیؒ سادہ اور معمولی لباس کو پسند فرماتے تھے۔ اچھا اور عمدہ لباس
 اگر حلال کھائی کا ہو اور اس میں تکبر اور اسراف نہ پایا جائے تو بالکل جائز ہے
 قرآن پاک میں موجود ہے۔ "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي
 أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ" (اعراف، اے پیغمبر
 آپ کہہ دیجئے کہ کس نے حرام کر دیا ہے اللہ کی زینت کو جس کو اس نے اپنے
 بندوں کے لیے نکالا ہے۔ جائز زینت اختیار کرنا جائز ہے، البتہ نجائز
 زینت مکروہ اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جائز زینت اور پاکیزہ چیزوں
 کو حلال قرار دیا ہے، انہیں کھاؤ اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ حد سے آگے نہ
 بڑھو۔ اسراف اور تبذیر سے پرہیز کرو۔

کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے لینا زہد کی تعریف میں نہیں
 آتا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آیا ہے لیست الزہادة فی دنیا

سادہ اور
 عمدہ لباس

زہد کی
 تعریف

بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا اصْنَاعِ الْهَانَ وَبِأَمْرِ زِمَامِ اس چیز کا نام نہیں
 کہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دیا جائے اور نہ مال کو ضائع کرنے کا نام ہے ۔
 وَلَكِنْ لِّزَهَادَةٍ فِي الدُّنْيَا لَا تَكُونُ مَعَالِفَ
 يَدِيدٍ وَلَقَدْ سَمِعْنَا فِي بَابِ اللَّهِ زَهَادَةً تَحْتِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى
 میں ہے اس پر زیادہ اعتقاد نہ ہو اس چیز کی نسبت جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے
 اپنی چیز کو فانی سمجھو۔ کوئی چیز پائیدار نہیں، جو چیز اللہ کے پاس ہے وہی مستقل
 ہے۔ اسی نظریے کا نام زہاد ہے۔ بہر حال فرمایا ہے اَيُّهَا الْوَالِدَانِ حَرِّمُوا
 وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں اور نہ حد سے بڑھ کر
 کیونکہ یہ چیز اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔

حلال اور
پاک رزق

اَكْثَرُ فَرِيَا وَهَيْتُ نَوْمًا رَزَقًا حَمْدُ اللَّهِ حَلَالًا صَيِّبًا
 در کھاؤ اللہ نے تمہیں جو روزی دی۔ ہے بشرطیکہ وہ حلال بھی ہو اور پاک بھی
 ہو۔ حلال چیز وہ ہے جسے شریعت نے حرام قرار نہیں دیا اور طیب اس
 لحاظ سے کہ طبع انسانی اس کی طرف مائل ہوتی ہے، کھانا عمدہ، لذیذ اور خوب
 ہو تو انسانی طبیعت خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے، یہی اس کی پاکیزگی
 کی علامت ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی چیز میں کسی کا
 حق متعلق نہ ہو بکری کا گوشت حلال اور طیب ہے اگر کسی گوشت کسی
 چور یا غصب شدہ بکری کا ہے تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ بکری کا گوشت
 صحیح ذبح کے ساتھ بالکل حلال ہے مگر جب تک حقدار کو اس کا حق
 یا اس کا بدلہ نہیں ادا ہوگا ایسا گوشت ناپاک ہے گا۔ اور اس کا کھانا درست
 نہیں ہوگا۔

طیب چیز میں ظاہری پاکیزگی کا ہونا بھی لازم ہے، گندی اور خبیث
 چیز کا استعمال جائز نہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ اعراف میں نبی کی ایک تعریف
 یہ بھی بیان کی گئی ہے "مُحِبُّ رُحْمَتِهِ لِيَشْرَوْا وَنَجَّى رَمْلًا"

علیہ۔ وَالْحَبِیْثُ وہ حبیب چیزوں کو حلال اور ضعیف چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسی لیے محدثین اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ پکا ہوا سالن حلال اور طیب ہے لیکن اگر وہ گل سٹ جائے اور اس میں برہ پیدا ہو جائے تو وہی سالن مکرمہ و تحریمی بن جائے گا کیونکہ وہ جہانی صحت کے لیے مضر اور بیماری کا باعث ہو گا۔ اسی طرح شکھیا یا زہر کے باسے میں سنڑایا نہی عن الدوا الحبیث ضعیف دوا کے استعمال سے منع فرمایا گیا ہے زہر ناپاک نہیں ہے مگر اپنے اثر کے اعتبار سے مہلک ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے اس کا استعمال جائز نہیں شکھیا زہر اسی صورت میں استعمال ہوتا ہے جب کہ اس کا کشتہ نہ دیا ہو، اور اس کی نہایت قلیل مقدار استعمال کی جائے۔

ثابت نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی جہانی نہابی ہے یا روحانی۔ حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا ملتے جلتے کا اہم اصول ہے۔ اگر حلال کو حرام قرار دے دیا جائے تو مصلحت عامہ خراب ہو جائیگی جو سائنٹی پر اس کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ لہذا حلال چیزوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور حرام چیزوں سے پرہیز لازم ہے اسی چیز کا نام تقویٰ ہے اور اس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُسْتَوْدَعُونَ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس اللہ سے جس کے متعلق ایمان رکھتے ہو کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ علت و حرمت کا قانون اسی کے درجہ اختیار میں ہے اس کے قانون کی پابندی میں تمہاری ترقی کا ازمنہ بہت اور قانون کی خلاف ورزی تمہاری تنزلی کا پیش خمیہ ہے اس سے تمہاری دنیا اور عاقبت دونوں ضائع ہو جائیں گی۔

تقویٰ
اشید کرو

الْحَمْدُ
بیت ۸۹

واذا سمعوا
درس چل ویک ۴۱

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ
يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ
أَطْعَمُ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ وَتُخْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيْمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ
إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
لِللَّهِ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

ترجمہ: متبادل مواضع نہیں کرتا، تم سے تمہاری خدمت
میں وہ قسموں کے لئے ہیں لیکن وہ مواضع کرتا ہے تم سے اس
کے لئے ہیں جو تم نے بہت طریقے پر قسمیں کھائی ہیں اس
کا کفارہ کھا، کھانا سے دس مسکینوں کو درمیانے درجے کا جو تم
جیسے نعمتوں کو کھاتے ہو یا دس مسکینوں کو کپڑا پہناؤ، یا گردن
یعنی عید آرد کرنا، پس جو شخص نہ پائے ان میں سے کوئی
چیز، پس اس کی قسم کا کفارہ تین دن کے روزے سے کھنے
سے ہو گا۔ یہ کفارہ ہے نہایتی قسموں کا جب تم قرآن
پڑھو درمیانہ قسمیں اس قسموں کو، اس طرح اللہ تعالیٰ بیان
کرتا ہے تمہارے لئے اپنے حکام تاکہ تم شکر را کرو ﴿۸۹﴾

مذمت
و توبہ

یہود و نصاریٰ کی مذمت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھ کر

ذکر فرمایا۔ سورہ کی ابتداء میں بھی کھانے پینے کی محرمات کا بیان تھا کسی حلال چیز کو
 حرام قرار دے لینے کی کوئی ایک صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی
 حلال چیز کو اعتقاداً حرام سمجھے۔ اسی صورت میں وہ اسلام سے خارج ہو کر کفر
 میں مبتلا جائے گا۔ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو از خود حرام قرار دے
 لیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی حلال چیز کو دل سے تو حرام نہیں
 سمجھتا مگر زبان سے اسے حرام کہتا ہے آگے اس کی بھی دو شکلیں ہیں اگر
 حلال چیز کو کوئی سمجھ کر حرام کہتا ہے یا تقرب الی اللہ کے لیے زبان سے
 حرام کہتا ہے تو یہ بدعت اور مبہمانیت ہے، اس کا قرعہ واجب ہے
 اور اگر اسی چیز کو زبان سے اس طرح حرام کہتا ہے کہ اس میں قسم کا معنی پایا
 جاتا ہے وہ قسم بلا ضرورت ہے تو یہ گناہ کی بات ہے، چنانچہ آج کے
 درس میں ایسی ہی قسم کے ازالے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ حدت و بدعت
 کی تیسری قسم بھی پہلے بیان ہو چکی ہے۔ یہ کہ کوئی شخص ہمانی یا روحانی بیماری
 کے یہ ہرکت طور پر کسی عدل چیز کو استعمال نہیں کرتا، تو اس میں کوئی برائی
 نہیں، اس کی بدعت ہے۔

جائز اور
 مبہمانہ قسم
 بہر حال اسی حلال چیز کو از خود نام قرار دے لینا درست نہیں ہے اگر
 اس میں نہ مباحنی یا باجائز ہے تو ایسی قسم کا توڑنا ضروری ہو جاتا ہے اور
 اس کا کفارہ داکرہ پڑتا ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔
 فیسے بھی حضور علیہ السلام نے قسم کے متعلق یہ بات سمجھائی ہے کہ
 مَنْ حَذَفَ عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَرْغًا مِنْهَا خَيْرٌ مِنْهَا
 فَلْيَبْتِ الْكَفَى لِمَنْ خَيْرٌ وَلَيْسَ كَقَوْلِ عَدِ يَمِينِهِ
 جو شخص کسی بات پر قسم اٹھاتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ یہ بات تو اچھی نہیں ہے
 اس کے علاوہ دوسری بات ابھی ہے تو اسے وہ کام کرنا چاہیے جو بہتر ہے
 اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود

بھی کسی چیز پر قسم اٹھایا ہوں مگر دہیتا ہوں کہ دوسری بات بہتر ہے و کھنت
 عَنْ يَمِينِي تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں یعنی ایسی قسم کہ توڑ دیتا ہوں
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی شخص کا قسم پر اصرار کرنا بہتر نہیں ہے
 اُسے قسم توڑ کر اُس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ ہاں اگر قسم کسی ایسی چیز پر اٹھائی
 ہے جس میں کوئی قباحت نہیں تو پھر قسم کو پورا کرنا چاہیے اور اگر وہ قسم
 معصیت سے متعلق ہے تو اُسے فوراً توڑ کر کفارہ ادا کرے ایسی ہی معصیت
 کی قسم کے متعلق امام مالکؒ اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اُسے توڑ دینے پر
 کفارہ ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مگر امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ
 فرماتے ہیں کہ ایسی قسم کو توڑنا ضروری ہے کیونکہ وہ معصیت کی بات ہے
 البتہ اُس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ قسم اور اس کے مستحقات کا تذکرہ سورۃ
 بقرہ میں ہے۔ تاہم یہاں پر اس کے کفارے کا تفصیل کے ساتھ
 ذکر کیا گیا ہے۔

قسم تین اقسام پر ہوتی ہے یعنی لغو، غموس اور منعۃ۔ لغو کا معنی بیہودہ
 ہوتا ہے یعنی ایسی قسم جو بغیر ارادہ اور نیت کے زبان سے نکل جائے۔ غموس
 کے ہاں یہ عام سہارہ تھا کہ وہ بات بات پر قسم اٹھاتے تھے لَا وَاللَّهِ
 سَبَّحَ وَ لَدَرِ حَالِذِ اَنْ كَمَا دَا اِلَادِ قَسَمَ اٹھانے کا نہیں ہوتا تھا، محض زبان
 پر قسم کے الفاظ جاری ہو جاتے تھے، ایسی قسم پر زکوٰۃ گرفت ہے اور
 نہ اس کا کفارہ۔ رکنا پڑتا ہے۔ البتہ لغو ہی کی دوسری قسم غموس قابل
 مواخذہ ہے۔ البتہ اس پر کفارہ نہیں۔ اس قسم کی مثال ایسے ہے جیسے
 کوئی گڑے ہوئے واقعہ کے متعلق چھوٹی قسم اٹھا جائے کہ زید یا بھتہ۔
 مگر فی الحقیقت وہ نہ آیا ہو۔ ایسی قسم میں جھوٹ کی وجہ گناہ سرزد
 ہوتا ہے اس لیے اسے یمن غموس کہتے ہیں کیونکہ غموس کا معنی گناہ میں غوطہ
 مائے کاس ہے۔

قسم کی
 تین اقسام

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے شبہ کی بنا پر کوئی ناطہ قسم اٹھالی تو وہ بھی لغوی شمار ہوگی۔ مثلاً کوئی شخص دوسرے کو کوئی کالی چیز دیکھ کر کہتا ہے۔ واللہ یہ تو الجھن ہے مگر کچھ دیر بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ الجھن نہیں بلکہ بھینس ہے۔ تو یہ بھی لغو ہے، اشتباہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے لہذا ایسی قسم پر بھی کوئی کفارہ نہیں۔ البتہ گنہی ہوئی بات پر اگر کوئی شخص عداً قسم اٹھائے، تو ایسا شخص گنہگار ہوگا مگر اس پر بھی کفارہ نہیں۔

لغو قسم کے متعلق سورۃ بقرہ میں بھی آیت گزر چکی ہے۔ "لَا يُؤْخَذُ بِاللَّهِ بِاللَّغْوِ فِیْ اٰیٍ مَّا یَنْکُرُ اللّٰهُ تَعَالٰی نِیْلًا مِّمَّا یُؤْخَذُ بِهَا بِغَیْرِ ذٰلِکَ یُؤْخَذُ بِهَا بِمَا کَسَبَتْ اَیْمَانُکُمْ" لغو قسموں پر وَلٰیکن یُؤْخَذُ کُمْ بِمَا کَسَبَتْ فَلَوْ بِکُمْ مِگر اُن قسموں پر مؤاخذہ ہے جو تم دل کے ارادے سے اٹھاتے ہو مؤاخذہ میں دنیاوی اور اُخروی دونوں مؤاخذہ شامل ہیں دنیاوی مؤاخذہ یہ ہے کہ قسم اٹھانے والے کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے اور اُخروی مؤاخذہ میں انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔ بہر حال اس آیت میں بھی قسم کے متعلق ویسے ہی الفاظ ہیں کہ یُؤْخَذُ کُمْ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِیْ اٰیٍ مَّا یَنْکُرُ یعنی اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری بیوردہ قسموں کے متعلق مؤاخذہ نہیں کرتا۔ وَلٰیکن یُؤْخَذُ کُمْ بِمَا کَسَبَتْ اَیْمَانُکُمْ جبکہ اُن قسموں پر مؤاخذہ کرتا ہے جو پختہ طریقے یعنی دل کے ارادے سے اٹھاتے ہو۔ قسم کی یہ قسم تیسری ہے جسے قسم منعقدہ کہا جاتا ہے۔ اس قسم کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص یوں قسم اٹھائے کہ میں آنے والے زمانہ میں فلاں کام کروں گا یا نہ کروں گا۔ اگر ایسی قسم کسی جائز کام کے لیے ہے اور اس شخص نے قسم کو پورا کر دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر اس جائز قسم کو از خود توڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اور اگر یہی قسم کسی ناجائز کام کے لیے ہے تو اس کا توڑنا واجب

ہو جاتا ہے۔ ایسی قسم کے کفارے کے متعلق اہم مالک اور اہم شافعی فرماتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اہم ابوحنیفہ اور اہم احمد فرماتے ہیں کہ قسم توڑنے کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔

کنارہ
اعمال مسکین

ایسی ہی قسم کے کفارے کے متعلق ارشاد ہوتا ہے فَكَفَّارُ نَفْسِهِ
اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ اس کا کفارہ دس مسکینوں اور محتاجوں کو کھانا
کھلانا ہے مِنْ اَوْسَطِ مَا تَطْعَمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ
درمیانے درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو مقصد یہ ہے
کہ کھانا اوسط درجے کا ہو۔ نہ الیا کم تر کر باکل خشک روٹی ہے اور
نہ بہت اعلیٰ درجے کا جس میں کسی قسم کے کھانے ہوں۔ اوسط درجے
میں عام روٹی سالن آسکتا ہے جو عام طور پر لوگ گھروں میں کھاتے ہیں۔
تاہم دس مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلانا ہوگا خواہ گھر بلا کر کھلا دے یا
ان کے ٹھکانے پر پہنچا دے۔ اور مسکین میں وہ لوگ شمار ہوں گے جو زکوٰۃ کے
مستحق ہوں۔ ان میں بوعنت کی شرط نہیں ہے۔ بالغ ہوں یا قریب البلوغ
ان کو کھلانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ بہت چھوٹے بچے جو پورا
کھانا نہیں کھا سکتے وہ ان میں شامل نہیں ہوں گے۔ کفارہ کی دوسری
صورت یہ بھی ہے کہ کھانا پکا کر کھلانے کی بجائے ہر مسکین کو روزے
کے فدیہ کے برابر اناج دے دے۔ اس سے نصف صاع گندم یا ایک
صاع کوئی دوسرا اناج دینا ہوگا۔ یعنی اگر گندم دے تو دو سیر اور اگر کوئی
دوسرا میٹھا ہو تو چار سیر دکرے جتنو عدیہ اسلام کے فرمان کے مطابق
مذکورہ اناج یا اس کی قیمت بھی ادا کی جاسکتی ہے۔ یہ کفارے کی پہلی صورت ہے
کفارہ ادا کرنے کا دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوْ كِسْفًا نَّهْءًا
یا ان دس مسکین کو کپڑا پہنا دے۔ کپڑے کی مقدار کے متعلق فقہائے کرام
اور محدثین غصہ فرماتے ہیں کہ ہر مسکین کو آٹا کپڑا دینا چاہیے جس سے اس

کپڑا پہنا

کو ہر جسم ڈھک جانے۔ مثلاً ایک بڑا کمر یا بڑی چادر سے تو غار
اذا ہو جانے گا۔ ایک بڑی شلوار سے بھی جسم کا اکثر حصہ ڈھک جاتا ہے، لہذا
یہ بھی دی جاسکتی ہے تاہم بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک ایک جوڑا کپڑے
دے دے جسے پہن کر آدمی باسولت نماز ادا کر سکے۔

غلام کی
آزادی
فرمایا قسم کے کفاسے کی تیسری صورت یہ کہ اوٹھو یر و فکے
یا غلام آزاد کرنا، دنیا میں غلامی کا رواج صدیوں پرانا ہے نزولِ قرآن کے ہونے
میں بھی پوری دنیا میں موجود تھا۔ یہ شخصی غلامی ابھی گزشتہ صدی میں ختم ہوئی ہے
البتہ اس کی جگہ اب اجتماعی غلامی نے لے لی ہے۔ اب دنیا کی بڑی طاقتوں
امریکہ روس اور انگریزوں نے پوری پوری قوموں اور ملکوں کو غلام بنا رکھا
ہے۔ کافر قوموں نے بڑے بڑے ملکوں پر بزور قبضہ کر کے انہیں اپنی
کاربنیاں بنالیا اور وہاں کے باشندوں کو اقتصادِ دی لحاظ سے یا انسانی حقوق
کی نسبت سے غلام بنالیا، نوآبادیات کے بدلے اب بہت حد تک
چھٹے جا رہے ہیں تاہم کچھ عرصہ قبل تک یہ تھی کہ ریل کے ڈبے میں
گوز اور کالا آکٹھ سفہ لائیں کر سکتے تھے۔ یہاں ہندوستان میں ایسا ہی ہوا
رہا ہے۔ اس غلامی کا دوسرا بڑا نشانہ جنونی ذلیقہ ہے۔ جس میں گاندھی نے
اس غلامی کے خلاف بہت تحریک چلائی۔ جب انگریزوں کے ڈبے میں
بیٹھا تھا تو وہ اس کا سامان باہر پھینک دیتے تھے اور وہ کسی کوئی دین تک
ریل سے سٹیشن پر پڑا رہتا تھا۔ آخر بڑی جدوجہد کے بعد اس نے انگریزوں سے
کچھ حقوق منوائے اور کالے لوگ بھی انگریزوں کے ساتھ گاڑیوں میں سڑک پر
جب اسلام کا طور ہوا تو اس انڈینفل رواج کی اصلاح کا حکم دیا گیا۔
غلاموں پر غلام و ستم کو سزا قرار دیا گیا۔ فرمایا یہ بھی تمہارے بھائی ہیں کسی وجہ
سے تمہارے زیر اثر آگئے ہیں۔ ان سے ہمہ روی کا سلوک کرو جو خود کھاتے ہو
انہیں بھی کھلاؤ اور خود پیلتے ہو انہیں بھی پیناد

غلاموں سے زیادہ مشقت نہ لو اگر کام منسلک ہو تو خوردگیوں کے ساتھ ہتھ بڑا
یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم کا اثر تھا کہ اسلام میں دخل ہو کر غلاموں نے بڑی بڑی خدمت
انجام دیں۔ ان میں بڑے بڑے فقیہ اور محدث پیدا ہوئے جنہیں نہایت
احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اسلام نے غلاموں کو نہ صرف ان کے حقوق دلائے
بلکہ کما حقہ ان کی عزت افزائی بھی کی۔

چونکہ اسلام کی نظر میں غلامی ایک غیر فطری چیز ہے اس لیے اسلام نے
مختلف طریقوں سے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب بھی دی۔ مسلم شریفین
کی روایت میں آتا ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنے والے شخص کا ہر شخص اس
آزادی کے بدلے میں جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ مختلف جنایات
میں غلام کی آزادی کو کفارہ قرار دیا۔ چنانچہ روزہ کھا جانے کا کفارہ، قتل کا
کفارہ، طہارہ کا کفارہ اور قسم کا کفارہ غلام کی آزادی میں رکھا۔ صرف قتل کے
کفارہ میں مومن غلام کی آزادی کی شرط ہے، دیگر جنایات میں مومن یا کافر،
بچہ یا بڑا، عورت یا مرد کوئی بھی کفارہ کے طور پر آزاد کیا جاسکتا ہے۔ غرضیکہ
قسم کے کفارہ کے متعلق فرمایا کہ دس تسلینوں کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑا پہنا
یا ایک غلام آزاد کرے۔

کفارے کی تین صورتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا فَتَمَنُّ لَوْ يَخَذُ
جو شخص ان تین میں سے کوئی صورت نہ پائے۔ چنی نہ تو وہ کھانا کھلانے کی غفلت
رکھتا ہو اور نہ کپڑا پہنانے کی اور اس کے پاس غلام بھی نہ ہو جسے آزاد کرے
تو فرمایا فَبَدَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تَمَنُّ دُونَكَ رَزَا سَكَّهٖ كَفَارَةٌ لِّیْهِ
چوتھی صورت ہوئی۔ بشرطیکہ پہلی تین صورتوں میں سے کسی پر بھی قرار نہ
ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ حضرت ابی بن کعبؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ
کی روایت میں آتا ہے فَصَيِّمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَّتَّى تَبَدَّلَتْ
یعنی یہ تین روزے متواتر رکھتا ہو۔ ان کے درمیان وقفہ نہیں ہونا

چاہیے۔ رمضان کے روزوں کی قضا میں کو ایسی پابندی نہیں ہے، قضا
 دینے آدھ سال تک کسی وقت بھی رکھے جاسکتے ہیں۔ رمضان کے روزے
 بعض اوقات سفر یا بیماری کی وجہ سے قضا ہو جاتے ہیں یا عورتوں کے حیض
 و نفاس کے دوران چھوٹ جاتے ہیں، وہ پورے سال میں کسی بھی وقت رکھے
 جاسکتے ہیں۔ تاہم قسم کے کفار سے کے روزے پہ درپے رکھنا ضروری ہے
 فقہائے کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کفار سے کے دور روزے
 رکھے اور اس کے بعد اس کے پاس اتنا مال آگیا جس سے وہ دس مسکینوں کو
 کھانا کھا سکتا ہے یا کپڑا پہنا سکتا ہے یا ایک غلام آزاد کر سکتا ہے تو روزوں
 سے کفارہ ادا نہیں ہوگا بلکہ اسے پہلی تین صورتوں میں سے کوئی ایک پوری کر لینی

فرمایا تَرِدُّكَ كَفَّارَةٌ أَلَيْسَ بِكُمْ قِسْمٌ لِّكُفَّارِهِ
 البتہ یہ سوال باقی رہتا ہے کہ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے یا
 بعد میں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے بھی ادا کیا جا
 سکتا ہے مگر امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ پہلے قسم توڑے اس کے بعد کفارہ
 ادا کرے، تو فرمایا یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا ازالہ اِذَا احْلَضْتُ
 جِبْتِمْ قِسْمًا اِطْعَامًا بِمِثْلِهِ۔ وَاحْضَظُوا اَيُّ مَالٍ لَكُمْ اور اپنی قسموں
 کی حفاظت کمرو۔ یعنی قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچنے کی
 کوشش کرو اور اگر کسی معاملہ میں گواہ موجود نہ ہوں اور قسم کے بغیر چارہ نہ ہو تو پھر
 اس کی اجازت جتنی ہے اور اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر قسم اٹھا کر توڑ
 دی جائے تو اس کو کفارہ کی ادائیگی لازم ہو جائے گی، قسم کی حفاظت کا یہ مطلب
 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال ہے کہ قسم صرف اللہ کے نام
 کی کھائی جاسکتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے نام کی قسم درست نہیں
 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی قسم اٹھاتا ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہوتا
 اور نہ وہ گواہ پیش کر سکتا ہے، لہذا فرقی ثانی کو یقین دلانے کے لیے

قسموں کی
 حفاظت

قسم اٹھاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادت کا نام لے کر یا اس کی
کونئی صفت بیان کرے کہ بات کرتا ہے کہ اگر وہ غلط بیانی کرے تو اس
اللہ تعالیٰ کی سزا سے نہیں بچے گا جو ہر چیز کو جانتا ہے۔

فَرِیَا كَذٰلِكَ نُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰیٰتِهٖۤ اِیْ هٰ اِیْ طَرَفِ
اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں۔ آیت کا معنی: دلیل
نثانی معجزہ یا حکم ہوتا ہے۔ یہاں پر حلت و حرمت کے احکام مراد ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ کون کون سی چیز
حلال ہے اور کون سی حرام ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ تاکہ تم
اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کر سکو، اُس نے تمہیں جہالت سے نکال کر واضح
راستہ بتا دیا ہے کہ فلاں فلاں مشکل کا فلاں فلاں حل ہے۔ ان احکام
کے ذریعے تم گناہ سے بچ سکتے ہو اور اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہو
لہٰذا ان احکام پر عمل کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کرو۔

کھانے پینے کی چیزوں کی حلت و حرمت کا ذکر اس سورۃ میں خاص
طور پر کیا گیا ہے۔ سابقہ سورتوں میں خون، مدہ دار، خنزیر کے گوشت اور
مذکر غیر اللہ کا تذکرہ موجد ہے۔ تحلیل و تحریم کی بعض چیزوں کا ذکر یہاں بھی آگیا
ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بعض دیگر محرمات کا ذکر آ رہا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَلِيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنِ
تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ
الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا
وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا
وَأَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! ایک شراب اور جو،
در بُت اور تقیم کے تیر گند ہے اور شیطان کے کہ
ے ے پس بچو اس سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ﴿۹۰﴾

بیشک روہ کرنا ہے شیطان کہ ڈلے تمہارے مدیان دشمنی
اور نفرت شراب اور حوٹے کے پیٹے میں اور روک دے تم کو
مشرک کے ذکر اور نماندے، پس کیا تم باز آؤ گے؟ (۹۱) اور
فرہبرداری کرو اللہ کی اور فرہبرداری کرو رسول کی اور ڈستے
رہو۔ پس اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو کہ بیشک ہمارے
رسول کے فیض پہنچا دینا ہے کہوں کر (۹۲) نہیں ہے ان لوگوں
پر جو ایمان لائے اور اپنے کام کے کوئی گناہ اس چیز میں
جو انہوں نے کیا جب کہ وہ ڈرتے تھے اور ایمان لائے
اور اپنے کام کیسے بیرہ ڈستے تھے اور ایمان پر قائم تھے پھر وہ ڈرتے تھے
اور نیکی کے کام ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سختی کرنا اور (۹۳)

گزشتہ درس میں حلت و حرمت کا قانون بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے
فرمایا کہ جس پاک چیزوں کو اس نے حلال قرار دیا ہے ان کو حرام نہ بناؤ۔ نہ تو اعتقاداً
انہیں حرام سمجھو اور نہ قسم اٹھا کر از خود اپنے لیے حرام قرار دو، بلکہ ان سے استفادہ حاصل
کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مزید
محرمات کا ذکر کیا ہے اور حرام کردہ اشیاء سے بچنے کا حکم دیا ہے حرام کردہ اشیاء
میں یقیناً کوئی دینی، دنیاوی، جسمانی یا روحانی نقصان ہے جس سے بچنے کی متقین کی
گئی ہے۔ جس طرح حلال چیز کو حرام کر لینے سے فساد پیدا ہوتا ہے اور اجتماعی مصیحت
خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح حرام چیز کو استعمال کرنے سے ملی اور اجتماعی مصیحت
کو نقصان پہنچے گا۔

ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ بیشک شراب اور جوا۔ یہاں ان چیزوں کا ذکر آ رہا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ
نے قطعاً حرام قرار دے کر ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ شراب اور جوا کا ذکر سورۃ بقرہ

میں بھی ہو چکا ہے۔ "بَسُّنَاكَ عَنْ الْخَمْرِ وَلَيْسِي" پیغمبر (علیہ السلام) لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ ان کے متعلق کیا حکم ہے۔ تو وہاں پر اللہ نے صرف اتنا حکم دیا "فِيهِمْ مَا أَثْمَرَ كَبِيرٌ" تو مَنَفِعٌ لِلنَّاسِ مِنْ دَرَجَاتٍ میں بڑا گناہ ہے مگر ان میں لوگوں کے لیے بعض فوائد بھی ہیں۔ نقصانات اور گناہ کا ذکر تو ابھی اگلی آیت میں آ رہا ہے تاہم شراب کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے جس سے خون میں جوش پیدا ہوتا ہے اور انسانی جسم کے لیے سردی سے بچاؤ اب ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح جوئے میں بغیر مشقت اٹھانے، ہاں حاصل ہوتا ہے اور اس سے صدقہ خیرات بھی کیا جاتا ہے۔ عرب لوگ جوئے کی کمائی سے صدقہ خیرات کو بڑا افضل جانتے تھے اسی لیے فرمایا کہ ان درجہ پیروں میں گناہ بھی ہے اور کچھ نازہ بھی ہے "وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ كِبَرِهِمْ لَا يَنفَعُهُمْ" ان دونوں اشیاء میں نفع کی نسبت گناہ کا عنصر غالب ہے۔ بہر حال اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے فوائد و نقصانات کا تذکرہ کیا مگر ان کی قطعی حرمت کا حکم نہیں دیا تھا۔

اس سے پہلے سورۃ نمل میں بعض پھلوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا "تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا" تم ان پھلوں سے نشہ آور اشیا (شراب وغیرہ) اور اچھا رزق (جینی، اچار، مربہ، وغیرہ) بنا لیتے ہو۔ یاں پر اگرچہ صحت و حرمت کا ذکر تو نہیں کیا مگر نشہ آور اشیا کو رزق "حَسَنًا" سے علیحدہ کر کے ان کی حیثیت کو کم تر قرار دے دیا۔ شراب کے متعلق یہ سب پہلی آیت تھی اس کے بعد سورۃ بقرہ کی مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی جس میں شراب اور جوئے کے فوائد اور نقصان کا ذکر کیا گیا۔ تاہم اس کی حرمت کے متعلق قطعی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس دوران حضرت عمرؓ دعا کیا کرتے تھے

اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا
 اے اللہ! ہماری شراب کے متعلق کوئی واضح حکم نازل فرما۔ لوگ
 ابھی تک شراب پی رہے تھے۔ یہ سورۃ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی یا نہ ہو۔
 اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰوْنَ
 حَتّٰی تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ يَعْنِيْ اَلْاِيْمَانُ وَالْوَلَايَةُ
 میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان سکو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اس آیت
 کریمہ کے پس منظر میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے بعض نبی کریم
 کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد شراب کا در بھی چلا جس سے انہیں نشہ آگیا
 اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اہم غلط پڑھ
 گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔
 چونکہ اس قبیح چیز کے متعلق ابھی واضح حکم نہیں آیا تھا، اس لیے حضرت
 کسی اہل حکم کے لیے دعائیں مانگتے رہے حتیٰ کہ آج کی یہ آیت نازل ہوئی اِنَّمَا
 الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ الْفَوْشُ اَوْ شَرَابٌ اَوْ حِبْرٌ اَوْ تَقِيْمٌ
 یہ ہمہ تن کیلئے حرام قرار دے دیے گئے۔ گویا شراب کی حرمت بدرجہ
 نازل ہوئی۔ سب سے پہلے سورۃ نمل میں نشہ اور اشیاء کی تیاری کی طرف
 اشارہ کیا۔ پھر سورۃ بقرہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ شراب
 اور جوئے میں فائدہ اور نقصان دونوں غناصہ پائے جاتے ہیں مگر ان کا
 نقصان ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر سورۃ نساء کی آیت
 نازل ہوئی جس میں نشہ کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا
 گیا اور آخر میں سورۃ مائدہ کی اس آیت نے شراب اور دیگر اشیاء کو قطعی حرام
 قرار دے دیا۔ اس آیت کے نزول پر حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ شراب
 کا پینا، بنانا، خریدنا، اور بیچنا بالکل ممنوع ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے شراب
 کے برتنوں کو استعمال کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ اور صحابہ کرام نے شراب

کشیہ کرنے والے شے اور یہی پرستے دیکر ہر تن کو ڈرے تاہم نہ کچھ
 غصہ جد شرب کے بہنوں کے اسهل کی اجازت دیرو البتہ فرمایا **لَا تُشْرَبُوا**
مُسْكِرًا یعنی سرستہ اور چیز عام سے جسو غیہ لسلامہ کا یہ بھی فرمایا
الْخَمْرُ جُ مَاعِ الْمَذْ یعنی شراب تمام گن ہوں کی جائے ہے
 جو شخص شراب پئے وہ دنگا فنا کرے گا، قل اور زنا کا ترکہ ہو گا اور
 دیگر بریاں انجام دے گا، اسی لیے اس قبیح چیز کو جامع الذمہ کہا گیا ہے
 شراب کے مختلف ناموں میں سے ایک کا نام الخمر بھی ہے جس کا معنی لگی
 ہے۔ اس آیت میں المشر نے جو بھی قطعی حرام قرار دیا ہے۔ عربوں میں تیر
 کے ذریعے جو اٹھلایا جاتا تھا مگر اب آتش، شطرنج، کھوڑ، دوڑ، لائونڈیہ
 اس کی مختلف صورتیں ہیں جن کے ذریعے ہر جیت کا فیصلہ کیا جاتا ہے
 اور یہ سب شکلیں حرام ہیں۔

بیت پرستی
اور تیر

فرمایا **مِثْلَ شَرَابٍ وَرَحَرٍ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَنْدَامِ** اور بیت و
 تقسیم کے تیر۔ ظاہر ہے کہ بیت اور بیت پرستی تو اسدہ میں قطعی حرام ہیں۔
 بتوں کے نام پر ذبح کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تاہم مفسرین کرام فرماتے
 ہیں کہ اندر کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے یا نذر و نیاز دی جائے
 وہ بھی اس حکم میں داخل ہو کر حرام ہے۔ یہاں یہ درسی چیز ازالہ کا ذر
 ہے جو زلہ کی جمعیت اور اس کا لمعنی تقسیم اور جوئے کے تیر میں۔ ان کا
 ذکر سی سورہ کی ابتداء میں ہی ہو چکا ہے۔ المذنی نے جہاں دیگر چیزوں
 کو حرام قرار دیا وہاں ان کے متعلق بھی فرمایا **أَنْ تَسْأَلَ عَنْهُ** **مَوْجِبًا لِّلْأَرْكَانِ**
 کہ تم تیروں کے ذریعے کوئی چیز تقسیم کرو۔ تیروں کا استعمال دو طریقے
 سے ہوتا تھا۔ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے کاہن لوگ یہی تیر
 استعمال کرتے تھے، ان کے پاس بہت سے تیر ہوتے تھے جب
 کوئی غرض نہ سفر، تجارت یا شادی وغیرہ کے متعلق حال معلوم کرنا

جاتا تو وہ کامن کے پاس جاتا جو تیر نکالتا۔ اس کام کے لیے عام طور پر تیر استعمال کیے بہت تھے، ایک پر لفظ نعمہ لکھی ہوتا، دوسرے پر پل اور تیسرا خالی ہوتا۔ حسب ضرورت ان میں سے کوئی ایک تیر نکال دیا جاتا۔ اگر نعمہ دور تیر نکلتا تو کامن کہتا کہ جس کام کا اڑوہ کیا ہے وہ کر ڈالو، اس کا نتیجہ تمہارا حق میں نکلے گا، اگر لا والا تیر نکلتا تو اس شخص کو مسئلہ کام کرنے سے منع کر دیا جاتا کہ اس کا نتیجہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اور اگر تیسرا خالی تیر نکل آتا تو پھر معاملہ ملتوی کر دیتے، اور پھر کسی آئندہ موقع پر دوبارہ تیر نکالتے۔ تیروں کے استعمال کی ایک اور صورت یہ تھی کہ کل دس تیروں میں سے سات تیروں پر ایک سے لے کر سات تک نمبر لکھے ہوتے اور تین تیر خالی ہوتے۔ عام طور پر قوط کے زمانے میں ایسا ہوتا کہ کوئی دس آدن مل کر اونٹ خریدتے، پھر اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے دس برابر حصے کرتے۔ اونٹ میں حصے دار ایک ایک کر کے تیر نکالتے، جس کے نام پر جتنے نمبر کا تیر نکل آتا وہ گوشت کے اتنے حصے لے جاتا، سلطان بعض حصے داروں کو حصے سے زیادہ گوشت مل جاتا اور بعض بالکل محروم رہ جاتے۔ حصہ پالنے والے گوشت خود بھی استعمال کرتے اور غراب میں بھی تقسیم کرتے۔ حصہ سے محروم رہنے والے ترغیب دیتے کہ چودہ واڑ اونٹ خریدیں اور ذبح کریں، پھر ایسا ہی کرتے، بعض کو حصہ مل جاتا اور بعض محروم رہ جاتے اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا، اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے جوڑے کے تیروں کو بھی عذاب قرار دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں یعنی شراب، جوار، نبات اور تقسیم کے تیروں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا جس بمن عمن الشیطن یہ گندہ اور شیطان کا مہ ہے فَجَنَدَبُوْهُ پس اس سے بچ جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ لَعَلِمُونَ تاکہ تم میں فتنہ نہ پھیلے ہو۔ عسرن کریم فرماتے ہیں کہ غریب زبانیں جس

اُس گندی اور ناپاک چیز کو کہا جاتا ہے جس سے فطرتِ سلیمہ اور عقلِ سلیمہ نفرت کرے اس آبت میں جن چار چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ سب قابلِ نفرت امور ہیں اور شیطانی کام ہیں۔ بظاہر تو یہ سب کام انسان ہی انجام دیتے ہیں مگر ان میں موجود برائی کی وجہ سے مجازاً انہیں شیطانی کام کہا گیا ہے۔ شیطان ہی کی وسوسہ اندازی و جسٹہ ان قبیح امور کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اور پھر شیطان ایسے کاموں پر خوش بھی ہوتا ہے۔ لہذا انہیں شیطانی افعال سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بُت پرستی تو ایسے ہی حرام ہے۔ یہ شرک اور کفر ہے۔ اسی طرح قسمت آزمائی کے تیر بھی شرک میں داخل ہیں۔ نسائی شریف کی روایت میں آتا ہے مَدَمَنْ الْخَمْرُ كَعَابِدَ وَتَنْ يَمْشِي شَرَابَ نَرَشِي كَرْنِ وَالْأُبْتُ پستی کرنے والے کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص شراب اور جوئے کو اچھا سمجھتا ہے اور ان کی حرمت کا قائل نہیں ہے تو اس میں لادریت پوجنے والے میں کوئی فرق نہیں، دونوں کافر ہیں۔ ہاں اگر اس کو حرام سمجھتے ہوئے پیاتے تو گناہِ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ بہر حال ان چاروں چیزوں کو اکٹھا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان سے اجتناب کرو۔ تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے شراب کو قابلِ تعزیر جرم قرار دیا گیا ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ شراب کی مدجالین کوڑے میں جب کہ امام ابوحنیفہؒ انہی کوڑوں کے قائل ہیں۔ خود حضور علیہ السلام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں شرابیوں پر یہ حد جاری ہوتی رہی۔

فَرَمَا لِسَعَا يُبِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ
وَالْبَغْضَاءُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ شَيْطَانٌ جَاهِلٌ هَلْ كَرْتُمْ هَا
مِیَانِ شَرَابِ اور جوئے کے ذریعے عداوت اور نفرت ڈال دے جب انسان لٹے میں ہوتا ہے تو گالی گلوچ بکاتا ہے جسکی وجہ سے دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتا قدرتی امر ہے۔ جوئے میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہارنے

عدوت
اور نفرت

وائے کے دل میں جیتنے والے کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ گشتِ کرتاہے کہ کس طرح اس سے بازی جیت لے۔ اس طرح عداوت اور دشمنی کا یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ پھر دنگا فساد، لڑائی اور ایک دوسرے کی بے عزتی ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت اور نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس کا دوسرا عمل یہ ہوتا ہے وَيَحْضِدْكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک لے۔ شراب پینے والا تو ویسے ہی نماز کے قریب نہیں جاسکتا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور جو ابھی ایسی بُری لُٹ ہے کہ اس میں مگن ہو کر انسان فرائض تک کو بھول جاتا ہے۔ کھینے والے کھیل میں مگن ہوتے ہیں حتیٰ کہ اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور وہ اپنے کھیل میں مشغول رہتے ہیں نہ انہیں اللہ کے ذکر کی فکر رہتی ہے اور نہ نماز کا خیال رہتا ہے اور شیطان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اُس کے فرائض سے روک لے فرمایا جب شراب نوشی اور جوئے کے شیطانی فعل ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ پس کیا تم باز آ جاؤ گے۔ شراب اور جوئے کے متعلق اللہ نے اپنا آخری حکم صادر فرما دیا ہے لہذا اب ان کو جاری رکھنے کا کوئی بہانہ باقی نہیں رہا۔ جو شخص اب بھی باز نہیں آئے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گا۔

احکام کی
بجا آوری

یہ احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا وَاطِيعُوا لِلَّهِ وَاطِيعُوا لِلرَّسُولِ فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبرداری کرو رسول کی وَاحْذَرُوا اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ ان احکام کی تعمیل میں کرتا ہی نہ کرنا فَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم روگردانی کرو گے، احکام خداوندی کے خلاف کرو گے فَانْطَلِقُوا فِي طَرِيقِ الْجَانِ لو کہ اُنٹ ما علی رسولنا

اَسْلَغَ الْعَبَّاسِيُّ بِشَبَكٍ جَمَاعَةَ رُسُلٍ كَثْرَةٍ لَمْ يَكُنْ يَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِهِمْ
فَاَمَّا رُسُلُ جَمَاعَةِ الْحَكَاةِ فَتَمَّ بِهِنَّ بِبَيْتِ الْبَيْتِ لَمْ يَكُنْ يَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِهِمْ
خُودُ مُوَاخَذَةٍ كَرِهِيں گے۔

شراب اور جوئے کی تخریم کے بعد بعض ا زبان میں یہ خیال آیا کہ ہم
نے تو طے ترک کر دیا مگر جو لوگ اس حکم سے پہلے شراب نوشی کرتے تھے
اور اب فوت ہو چکے ہیں ان کا کیا ہو گا۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے
اس شبہ کا ازالہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں تحویل قبلہ سے
متعلق بھی اسی قسم کے شبہ کا ذکر ہو چکا ہے کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف
مذکر کے نماز پڑھتے تھے اور انہیں زندگی میں بیت اللہ شریف کی طرف
مُزِیغ کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کیا ان کی نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں۔ وہاں
پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ اَيُّهَا نَبِيُّ
اللَّهِ تَعَالٰی ہماری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا۔ پہلا قبلہ بھی اُسی کے حکم سے تھا
اور جب وہ تبدیل ہوا تو اُسی کے حکم سے۔ لہذا سابقہ اعمال ضائع نہیں ہوں
گے۔ اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا کہ جو لوگ حرمت شراب کے حکم سے پہلے
پیتے تھے میں، ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہو گا۔ اَلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا جُو لُو گ س
سے پہلے ایمان لانے اور اچھے اعمال انجام دیے انہیں ان کے کھانے
یعنی اس حالت میں شراب نوشی پر کوئی گناہ نہیں ہے اِذَا تَفَتَّحُوا
جِبَّكَ وَهُوَ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ اَمٍّ كُفْرٍ وَشُرَكَاءٍ يُكَتِّبُونَ وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ایمان لانے اور اعمالِ صالحہ انجام دیے۔ پھر فرمایا
ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَمِنُوا پھر وہ ڈرتے سے اور ایمان پر قائم رہے
ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُوا پھر وہ ڈرتے سے اور ایمان کے دل پر
احکام خداوندی کی خدشہ و رزق کا خوف جاری رہا اور انہوں نے نسی

کے کام انجام دیے۔ یہاں پر لفظ یقین دفعہ استعمال ہوتا ہے پہلے تقویٰ کے کام مقصد یہ ہے کہ انسان سچا درمیں پختہ ہے۔ دوسرے لفظ سے مراد یہ ہے کہ انسان محراب کی پابندی اختیار کرے اور تیسرے تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان تقویٰ پر مستقیم ہے۔ یہاں پر آخر میں حسنوا یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جو ایمان اور اسلام کے بعد نیکی کا آخری درجہ ہے۔ حدیث جبریل کے مطابق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے احسان کا معنی یہ بتایا تھا۔

لَا تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ كَرَمَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي عِبَادَتِهِ اس خلوص و انہماک کے ساتھ کہو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّكَ بَعِيدٌ عَنْ رَأْيِهِ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کیفیت طاری نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ گویا احسان سے مراد اعلیٰ درجے کی نیکی ہے جو پورے خلوص کے ساتھ انجام دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور پھر انہوں نے نیکی کے کام نہایت خلوص کے ساتھ انجام دیے، اگر انہوں نے تحریر سے پہلے کوئی ایسا کام کیا ہے، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالیٰ کو نیکی کے کام کرنے والے لوگ بہت محبوب ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں اعلیٰ درجے کی نیکی کرنے والے پسندیدہ لوگ ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبِئْسَ بُرْهَانُ اللَّهِ بِشَيْءٍ مِّنَ
 الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ
 اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
 ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ (۹۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ
 مِنكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ
 مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ
 هَدِيًّا ۖ لِّلْغَى الْكَبِيرَةِ ۖ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ
 أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا ۖ لِّیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ
 عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ
 مِنْهُ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۙ (۹۵) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ
 الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ
 عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۚ وَالْقَوْلُ لِلَّهِ
 الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۙ (۹۶)

ترجمہ: اے ایمان والو! البتہ ضرور آزمائے گواہی میں
 اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ شکار میں سے کہ پہنچیں گے مگر

ہمک نہاے ہاتھ اور نیزے تاکہ معلوم کرے (یہ تمیز کرے)
 اللہ تعالیٰ اُس شخص کو جو خون کھاتا ہے اُس سے بغیر دیکھے
 پس جو شخص تعدی کریگا اس کے بعد اُس کے یہ درناک
 عذاب ہوگا (۹۴) اے ایمان دو! نہ مرد شکار کو اس حالت
 میں کہ تم حرام میں ہو اور جو شخص قتل کریگا اُس شکار کو
 تم میں جان بوجھ کر پس بد ہے اُس کے قتل کے ہونے کے
 برابر موشیوں میں سے فیصد کریں گے اس کے ساتھ دو انصاف
 والے تم میں سے اور یہ بھی ہے کہ تم پنپنے والی یا کفارہ
 اس کا طعمہ ہو گا مسکینوں کا یا اس کے برابر ملے ہوں تاکہ وہ
 شخص بچے دہل اپنے کام کا۔ اللہ نے معاف کر دیا جو پتے
 گزر چکا۔ اور جو شخص پٹ کر کریگا تو اللہ تعالیٰ اُس سے
 انتقام لے گا۔ اور اللہ غالب ہے انتقام لینے والا (۹۵)
 حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے یہ دریا کا تسمہ دریا
 کا کھانا۔ یہ فائدہ ہے تمہارے یہ دریا قتل کے مذبذوب
 سے۔ اور حرام قرار دیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار جس تک
 تم حرام کی حالت میں ہو در درو اللہ تعالیٰ سے جس کی
 طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے (۹۶)

اللہ تعالیٰ نے طبابت کا ذکر کر کے فرمایا کہ پاک اور حلال چیزوں کو از خود ہم
 نہ ٹھہراؤ اور اس سلسلہ میں قسم بھی اٹھالی ہے تو اُسے توڑ کر اُس کا کفارہ ادا کرو۔ حلال
 چیزوں کو استعمال کرتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جن چیزوں
 کو دائمی حرام قرار دیا گیا ہے اُن سے اجتناب کرو، شراب، جوار، بت اور بتوں کے تیر
 گندی چیزیں ہیں۔ یہ سب شیطانی افعال ہیں لہذا ان سے بچتے رہو۔ سورۃ کے بتدائی

حصہ میں جن محرمات اور محملات کا ذکر تھا اور گزشتہ درس میں بھی موضوع سخن
یہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یقین فرمائی ہے کہ حلال چیزوں سے استفادہ
جہل کرتے رہو کیونکہ سی میں تمہاری بہتری ہے اور حرام چیزوں سے پرہیز
کردو۔ گزشتہ وعدت کے اس قانون کو توڑو گے تو انتہا غیبت ان سب
میں غرابی واقع ہو جائیگی۔

اس آج کے درس میں بعض محرمات و قاتیہ کا ذکر ہے۔ خون، مردہ
نیزیر کا گزشتہ وغیرہ دائمی حرام چیزیں ہیں مگر بعض حلال چیزیں خاص وقت
کے لیے حرام ہو جاتی ہیں جو کہ وقت گزرنے کے بعد چہرے سے بدل ہو جاتی
ہیں مثلاً سب کوئی شخص تیسرے تحریر کر کر نماز میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے
پلے بولنا، کھانا پینا وغیرہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہی طرح جب کوئی شخص حج
یا عمرہ کا اعزام باندھ لیتا ہے تو اس کے لیے جہمت بنانا، خوشبو لگانا،
سلا ہوا کپڑا پہننا اور خشکی کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج کے درس
میں مؤرم کے لیے شکار کی ممانعت و رئیس کے متعلقات کا ذکر ہے۔
سارہ میں بدل جانور کا شکار کرنے اور ست کھانے کی عام اجازت ہے
مگر حسب کے بعض خطوں میں تو ذریعہ معاش ہی یہ تھا۔ آج بھی دنیا میں کئی ایسے
نقطے ہیں جن کی گزران سرف شہر پر ہے۔ جنگلوں اور صحراؤں میں بہتے وں
جنگلی جانوروں کے شکار سے سیٹ بستے ہیں بعض برقی علاقوں میں حتی ہمار
ہی ذریعہ معاش سے راسخ مندر کے کثہ باشندے مچھلی کے شکار پر گزارہ
بسر کرتے ہیں۔ چنانچہ شکار کی عام اجازت دی گئی ہے۔ اسی سورۃ میں شکار
کے بعض مسائل پہلے ہی بیان ہو چکے ہیں۔ خود حضور علیہ السلام نے بھی شکار
کے بعض مسائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حدیث کی ہر کتاب میں باب تصید
کے نام سے، باب موجود ہے جس میں نہ شکار کے مسائل کا تذکرہ ہے
لبتہ لایع میں زیادہ نکاح رکھنے سے منع کیا گیا ہے، ترمذی شریف کی روایت

شکار کی
دری حلت

میں آتا ہے من۔۔۔ اتبع بصید لہی ومن تى د باسدی
فتن یعنی جو شکار کا پیچا کر گیا وہ غفلت میں مبتلا ہو جائے گا اور جب ہمیشہ
حاکم کے دروازے پر جانیکا فتنہ میں ڈالا جائے گا۔

کھیل کود کی طرح شکار بھی غافل کر دینے والی چیز ہے۔ بہترین تاش
اور شطرنج اور آجکل کرکٹ وغیرہ بڑے ذوق و متوق سے کھیلے اور دیکھیں
جاتا ہے اسی طرح شکاری بھی بہ طرف سے بنیاد ہو کر شکار کرنے میں محو ہو
جاتے ہیں۔ پھر نہ نہیں کھانا یاد رہتا ہے اور نہ نماز کی فکر باقی رہتی ہے۔
پھر بے چیت جاتے ہیں بدن زخمی ہو جاتا ہے مگر وہ اپنے کام میں مصو بہت
میں اس لیے شکار میں زیادہ اٹھا کر ناسید کیا گیا ہے تاہم خشی اور ترمی کے
تمام علل جانوروں کا شکار جائز ہے۔

حج و عمرہ کا اہم درجہ اہل احترام مدد کرنے ہے۔ چونکہ یہ شخص حج یا عمرہ کے
کے یہ بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا ہے اس لیے قدر کے اس
تھم ورم بہت سلام کے احترام کا تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کو سلام کی حالت میں
جائے جیسا کہ پہلے عرض کیا عازم صوم کے لیے بعض پابندیاں ہیں جو اس پر
عائد ہو جاتی ہیں اور ان میں خشی کے لشکار کی ممانعت بھی ہے۔ احوالہ کی
حالت میں شکار کرنا یا شکار کو ذبح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اور ایسے شخص کو
ذبیحہ مردار کے موافق ہوتا ہے۔ یہ حال یہ اہل احترام کی خصوصیات اور عہدہ کے
احترام کی وجہ سے ہے۔

بیت اللہ
بیش بہ

ارشاد باری تعالیٰ ہے یَا بَیْهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اِلٰہَ الْاٰلِ
تَبٰی بِلَکُمْ اللّٰہُ لَمٰشٰی مِنْ اَصْیَادِ الْبَیْہِ زَمٰنِ
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی چیز کے ساتھ شکار میں سے۔ تَنَالِہُ لَمٰشٰی
وَرَمٰ حُکْمُہُمْ جِسْمٌ تَمٰہُ لَمٰشٰی زَمٰنِہُمْ پینچتے ہیں شکار
السانی ہاتھوں سے ہی ہوتا ہے اور نیزے یا دیگر اوزار کے ساتھ ہی۔

چونکہ نزولِ قرآن کے زمانے میں نیزہ ایک موثر ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا تھا، مگر مراد یہ ہے کہ احرام کی حالت میں شکاری کے جانور کا شکار خواہ ہاتھ سے کیا جائے یا تیر، تلوار یا بندوق وغیرہ سے۔ اہل ایمان کے لیے یہ آزمائش ہے کہ وہ احکامِ الہی کی کس حد تک پابندی کرتے ہیں۔ اگر وہ اس حالت میں شکار کرنے سے باز ہے تو آزمائش میں پورے اتریں گے اور اس کے خلاف کیا تو ناکام ہو جائیں گے۔ لَبَسُوا ثَلَاثًا کَمَا یَسِیْطُرُ اُولَئِیْنَ اَلَّذِیْنَ هُمْ عَنْ عَنِیَّتِ اللّٰہِ وَرَسُولِہِ بَازِغُوْنَ فَاُولَئِیْنَ لَیْسَ لَہُمْ اَحْزَابٌ مِّنْہُمْ سَبَّحْنٰہُمْ بِحَمْدِ اللّٰہِ الَّذِیْ یُخْرِجُہُمْ مِّنْ ظُلُمٰتٍ اِلَیْ نُوْرٍ ۚ وَیَسِّرُ لَہُمُ الصَّلٰوۃَ وَیَمُنِّنُ لَہُمْ اِلَیْ السَّلٰمِ ۚ وَیُخْرِجُہُمْ مِّنْ ظُلُمٰتٍ اِلَیْ نُوْرٍ ۚ وَیَسِّرُ لَہُمُ الصَّلٰوۃَ وَیَمُنِّنُ لَہُمْ اِلَیْ السَّلٰمِ ۚ وَیُخْرِجُہُمْ مِّنْ ظُلُمٰتٍ اِلَیْ نُوْرٍ ۚ وَیَسِّرُ لَہُمُ الصَّلٰوۃَ وَیَمُنِّنُ لَہُمْ اِلَیْ السَّلٰمِ ۚ

اس قسم کی آزمائش سابقہ امتوں پر بھی آچکی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے شکار کے لیے حرام قرار دیا تھا۔ مگر وہ اس حکم کی پابندی نہ کر سکے۔ انہوں نے جیلے رہنے سے ہفتے کے روز بھی شکار شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا اور ان کی فکلیں تبدیل کر دی گئیں۔ پھر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ غرض کہ بنی اسرائیل امتناعِ شکار کی آزمائش پر پورے نہ اتر سکے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح کی آزمائش آئی۔ مدنبہ کے مقام پر جب صحابہ نے پڑاؤ کیا تو وہ احرام کی حالت میں تھے۔ شکار ان کے خیموں کے آس پاس دوڑتے پھرتے تھے مگر صحابہ کرامؓ کے ہاتھ ان تک نہیں پہنچتے تھے کیونکہ اس حالت میں شکار ممنوع ہے۔ چنانچہ وہ اس آزمائش میں پورے نہ اتر سکے۔ بہر حال فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار کا امتناع آزمائش کے لیے ہے، وہ مالکِ ملک ہے جس طرح چاہے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے وَیَسِّرُ لَہُمُ الصَّلٰوۃَ وَیَمُنِّنُ لَہُمْ اِلَیْ السَّلٰمِ ۚ وَیُخْرِجُہُمْ مِّنْ ظُلُمٰتٍ اِلَیْ نُوْرٍ ۚ وَیَسِّرُ لَہُمُ الصَّلٰوۃَ وَیَمُنِّنُ لَہُمْ اِلَیْ السَّلٰمِ ۚ وَیُخْرِجُہُمْ مِّنْ ظُلُمٰتٍ اِلَیْ نُوْرٍ ۚ وَیَسِّرُ لَہُمُ الصَّلٰوۃَ وَیَمُنِّنُ لَہُمْ اِلَیْ السَّلٰمِ ۚ

ساتھ بھی، لہذا بندوں کا کام ہے کہ اُس کی طرف سے آنے والی برائیاں
پُرپورا اُتریں۔

بعض لوگ شکار کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور وہ صبر نہیں کر سکتے
ایسا آدمی اگر احرام کی حالت میں شکار کرے گا تو اُسے تاوان ادا کرنا پڑیگا۔ اور
اگر پھر بھی باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا۔ آگے اس بات
کی وضاحت فرمادی کہ تمہیں آزمائش میں اس لیے ڈالا جا رہا ہے لَعَلَّكُمْ
اللَّهُ مِنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ کون کون
اس سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے۔ بعض اوقات علم کا اطلاق امتیاز پر بھی ہوتا
ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے جان لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرنے والے
متقی اور غیر متقی میں امتیاز پیدا کر دے۔ بغیر دیکھے ڈرنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
ان ظاہری آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا۔ مگر اپنی قدرت، علم اور وجود سے
ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے، تاہم آزمائش یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر اُس
کے احکام کی تعمیل کر کے آزمائش میں کون پورا اُترتا ہے۔ فرمایا فَتَنْ
اعْتَدِ لِيْ بَعْدَ ذَلِكَ اَسْ کے بعد جو کوئی تعدی کریگا اللہ تعالیٰ کے
حکم کی نافرمانی کر کے آزمائش میں ناکام ہو جائے گا فَلَہٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ
وہ دردناک عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، لہذا نہ متعلقہ شخص کو یہ بات بھی طرح
سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر شکار کی پابندی عید کر کے اُس
امتحان میں ڈالا ہے جس میں اُسے پورا اُترنا ہے۔

آزمائش کا تمہیداً ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت
میں امتناع شکار کا واضح حکم دیا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ تَفَتَّلُوا الصَّيْدَ فَانْتُمْ حُرْمٌ شَارِكُ قَتْلِ نَكَرٍ وَجِبَ كَرَمٍ
احرام کی حالت میں ہو۔ فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مَتَعَمداً
اور تم میں سے جو شخص جان بوجہ شکار کرے گا فَجَزَاءُ قَتْلٍ مَا قَتَلَ مِنْ نَعَمٍ

تو اس کا بدلہ شکار کیے گئے جانور کی مثل ہے۔ یعنی جس قسم کا جانور شکار کیا ہے اسی قسم کا جانور خود خرید کر اللہ کی راہ میں قربانی کرے مثل کی تشریح میں امام شافعی : فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کبوتر کا شکار کیا ہے تو اس کے ہر سے میں مرغی صدقہ کرے۔ اگر ہرن کو مار دیا ہے تو ایک بکری نہ۔ نیل گائے کا شکار کیا ہے۔ تو اس کے تاون میں گائے یا بیل ذبح کرے اور اگر شتر مرغ کو مار دیا ہے تو ایک اونٹ قربانی کرے۔ تاہم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو جانور شکار میں مارا گیا ہے اس کی قیمت کا تعین کر کے اس قیمت کے برابر کوئی دوسرا جانور بطور تاون ذبح کرنا ہو گا۔

باقی رہا یہ سوال کہ شکار شدہ جانور کی مثل یا اس کی قیمت کا تعین کون کرے گا، تو فرمایا یَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ رقم میں سے دو عادل شخص یعنی شکار کے مقام سے قریبی بستی کے دو معزز آدمی شکار کی مثل یا اس کی قیمت کا تعین کریں گے اور تاون کے طور پر چل شدہ جانور کو هَذِي بِلَغِ الْكَعْبَةِ بطور ہی یعنی قربانی کے جانور کو عدم شریف میں پہنچا یا جائے گا۔ بکری، مرغی، گائے یا اونٹ جس جانور کا تعین بطور مثل کیا گیا ہے اسے صوم میں اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے گا۔ در اگر شکار شدہ جانور کی قیمت متعین کی گئی ہے اور اس کے ہر سے میں جانور مہیا نہیں کیا گیا تو فوراَۃً طَعَامُ مَسْكِينٍ تو اس رقم میں سے مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہر مسکین کو دوسیر گن حصے دی جائے۔ اب رہا یہ سوال کہ کتنے مسکینوں کو دوسیر گن حصہ دی جائے گی، تو اس کا انحصار تاون کی کل رقم پر ہے۔ مثال کے طور پر اگر تاون کی رقم سے ایک من کنہہ شریعی سے تو دوسیر فی کس کے حساب سے بیس مسکینوں میں تقسیم ہو جائیگی در اگر اس رقم سے صرف بیس سیر کنہہ مہیا ہوئی ہے تو وہ دس مسکینوں کے لیے کافی ہوگی۔ علیٰ ہذا القیاس۔

وہ اگر حالت سیسے میں کہ شام کے تاوان میں نہ تو جانور حرم میں ذبح کیا جاسکتا ہے اور نہ مسکینوں کو ان کا فراہم کیا جاسکتا ہے۔ تو پھر کفار سے کی تیسری صورت یہ ہے اَوْ عَدُوٌّ ذَلِكُمْ صَيَاہَا کہ ہر مسکین کے ہاتھ ایک ایک روزہ رکھے۔ مثال کے طور پر اگر تاوان بیس سیر گندم ہے جو دوسیر کے حساب سے دس مسکینوں کو تقابل تقسیم ہے تو وہ گندم ادا کرنے کی بجائے دس روز سے رکھے گا اور اس طرح شکار کردہ جانور کا کفارہ یا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تین صورتیں بیان فرمائی ہیں جن کے ذریعے کفارہ ادا ہوسکتا ہے۔ چہر فرمایا یہ تاوان اس لیے ڈالا گیا ہے لِيَذُوقَ وَبَالَ اَمْرِہ تاکہ احرام کی حالت میں شکار کرنے والے آدمی اپنے فعل کے وبال کا مزہ چھیدے اسے معلوم ہو جائے کہ اس نے حکم الہی کی خلاف ورزی کر کے حالت احرام میں شکار کیا ہے تو اب اسے اس کا تاوان بھی ادا کرنا ہوگا۔

فرمایا عَفَا اللہُ عَنْہُمْ سَلَفَ اللہُ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے جو اس سے پہلے ہو چکا۔ یعنی یہ احرام نازل ہونے سے پہلے اگر کسی شخص نے احرام کی حالت میں شکار کیا تھا، تو اسے اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ البتہ اب آئندہ اگر کوئی شخص اس جنایت کا مرتکب ہوگا تو پھر اسے مقررہ تاوان ادا کرنا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا وَمَنْ عَادَ جَوَّہِرُہِیْ اِیَّاہِ فَاِنَّہُ مِنَ اللہِ عَزِیْزٌ ذُو اِنْتِقَامٍ تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ اور انتقام لینے پر قادر ہے وہ ایسے شخص کو ضرور اپنی گرفت میں لے گا اور اسے آخرت میں اس کا حساب چکانا ہوگا۔

حتیٰ کے شکار کی ممانعت اور اس کا فدیہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اَحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَعْرِ وَطَعَامُہٗ حَلَالٌ قَدَرِدْہِ دریاؤں کے شکار کی اجازت کی گئی ہے تمہارے لیے دریاؤں کے شکار اور اس کا کھانا۔ اس آیت میں مطلق بزرگ لفظ سے بعض ائمہ کہتے ہیں کہ پانی کا ہر قسم کا جانور حلال ہے۔ سوائے

خنزیر کے تبہم اہم ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ تمام جانور حلال نہیں بلکہ صرف مچھلی اپنی تمام اقسام کے ساتھ حلال ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے مندر کے پانی کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہولحل میتہ و وطہور ماءہ اس کا مراد حلال ہے اور اس کا پانی یا کبے دوسری میت میں آتے اُحِلَّ لَنَا مِيتَانِ ہمارے لیے دو قسم کے مردار حلال قرار دیے گئے ہیں اَسْمَکُ وَالْجَرَادُ یعنی مچھلی اور مڈی۔ مچھلی کا خود شکر کیا جائے یا مندر کا پانی اُسے باہر پینیک سے اور وہ مر جائے تو وہ بڑا حال حد ہے۔ اسی طرح مڈی بھی بغیر ذبح کے حلال قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا اُحِلَّ لَنَا دَمَانِ ہمارے لیے دو خون بھی حلال ہیں اَلْبَكْدُ وَلِصَّمَالٍ یعنی جگر اور تلی۔ یہ دونوں اعضا منہجہ خون میں مگر حلال ہیں اللہ دم مسفوح یعنی رگوں سے بننے والا خون حرام ہے۔ بہر حال فرمایا کہ تمہارے لیے دریائی شکار کو حلال قرار دیا گیا ہے مَّا تَأْكُمُ لَكُمْ وَلِلسَّيَادَةِ اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے اور قافلے اور مسافروں کے لیے۔

اس مقام پر غلط سیارہ سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ احرام کی حالت میں مندر کا غر ہو تو اس دوران شکار کی کتنی اہمیت ہے خشکی کے سفر کے دوران اگر شکار کا ذخیرہ ختم ہی ہو جائے تو انسان کسی نہ کسی طرح سے جان بچا سکتا ہے۔ اگر شکار نہ ملے تو درختوں کے پتے اور جڑی بوٹیاں کھا کر بھی کچھ عرصہ تک جسم و روح کا تعلق قائم رکھا جاسکتا ہے۔ اور اگر یہی صورت غری سفر کے دوران پیش آجائے تو دھڑ بھڑائی جانوروں کے شکار کا کوئی اور ذریعہ میسر نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احرام کے دوران دریائی شکار کی اجازت دی ہے مگر خشکی کے شکار سے منع فرمادیا۔

ذٰلِیْہِ وَحُرْمِ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ
حُرْمًا اور تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام قرار دیا گیا ہے جب تک کہ

تم احرام کی حالت میں ہو۔ یہ محرمات و قتیہ کا تذکرہ ہے۔ خشکی کا شکار صرف احرام کے لیے حرام ہوتا ہے، جب انسان احرام سے باہر آجاتا ہے تو یہ شکار پھر حلال ہو جاتا ہے۔ یہ احکام بیان کر کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ اس اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جب قیامت کے دن سب لوگ اللہ رب العزت کی عدالت میں حاضر ہوں گے تو ہر ایک کو اپنے عمل کا جگہان کرنا ہوگا۔ اللہ سے خوف دلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے عائد کردہ قانون کی پابندی کرو اس نے احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت کر کے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، تمہیں اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ کیونکہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔

نعمت قد
تہذیب

دہلی - ۱۹۵۰ء
پبلشرز

حَمْدُ اللَّهِ لِكَبَّةِ لَبِيتَ الْحَرَمِ قِيَمِ
شَاسِ وَشَهْرِ الْحَرَمِ وَلَهْدَى وَنَقَابِ
ذَاتِ التَّسْمُوَاتِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَنَ اللَّهُ بِصَدِّ شَيْءٍ عِيْمُ ۝
عَمُّوْنَ نَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَنَ اللَّهُ عَزِيزُ
رَحِيمٌ ۝ مَعَى الرَّسُولِ لَا نَبْغُ وَنَ اللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝ فَرَأَى
يَسْتَوِي نَحِيْثٌ وَلَصِيْبٌ وَنَوَجَّهَتْ كَثْرَةٌ
نَحِيْثٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ الْأَبَابِ فَقَدْ
تَصَدَّقُونَ ۝

تَحْمَدُ لِلَّهِ لِكَبَّةِ لَبِيتَ الْحَرَمِ قِيَمِ
شَاسِ وَشَهْرِ الْحَرَمِ وَلَهْدَى وَنَقَابِ
ذَاتِ التَّسْمُوَاتِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَنَ اللَّهُ بِصَدِّ شَيْءٍ عِيْمُ ۝
عَمُّوْنَ نَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَنَ اللَّهُ عَزِيزُ
رَحِيمٌ ۝ مَعَى الرَّسُولِ لَا نَبْغُ وَنَ اللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝ فَرَأَى
يَسْتَوِي نَحِيْثٌ وَلَصِيْبٌ وَنَوَجَّهَتْ كَثْرَةٌ
نَحِيْثٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ الْأَبَابِ فَقَدْ
تَصَدَّقُونَ ۝

ہیں تو زندگی بھر میں کم از کم ایک دفعہ بیت اللہ شریف کا حج کریں جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں۔ تلاوت کرتے ہیں، صفا و مدہ کی سعی کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں اور یہی چیزیں ہیں جس کی بدولت عازمین حج و عمرہ کو جہانی، روحانی، علمی اور خدائی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں بھی فرمایا ہے کہ حج کے موقع پر لَيْسَ بِهَدْيٍ وَلَا مَنَافِعَ لَهُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے قیام یعنی گزراؤں کے ذریعہ سے تعبیر کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ جب تک وہاں عبادت ہوتی رہے گی طواف اور قربانی ہوتی رہے گی۔ نمازیں ادا ہوتی رہیں گی، دنیا بھی قائم رہے گی اور جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو دنیا بھی فنا نہیں رہے گی سورۃ آل عمران میں بھی گزر چکا ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ۙ اَللّٰهُ تَعَالٰی کا اس سرزمین پر سب پہلا گھر ہی ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے مکہ معظمہ میں تعمیر کیا گیا اور یہ بڑی بڑی برکتوں والا گھر ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ حرم شریف میں ہر روز اللہ تعالیٰ کی ایک سو بیس چونتیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں جن میں سے ساٹھ طواف کرنے والوں کے لیے اور باقی ساٹھ دیگر عبادت گزاروں کے لیے مخصوص ہیں۔ اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں دیگر مہربانیوں کے علاوہ ہیں، انہی کثرت فضائل کی وجہ سے دنیا بھر سے لوگ کھینچ کھینچ کر آتے ہیں اور گزراؤں کا ذریعہ بنتے ہیں۔

بیت اللہ شریف کے علاوہ جن باقی تین چیزوں کا بیان ذکر کیا گیا شاعر اللہ ہے یعنی حرمت کے معنی، یہی کے جانور اور پٹے والے جانور سب شاعر اللہ میں داخل ہیں۔ بیت اللہ شریف خود بھی شاعر اللہ میں داخل ہے اس کے علاوہ حج، طواف، زیارت، صفا و مدہ، منی، عرفات، مزدلفہ وغیرہ شاعر اللہ میں ہی شمار ہوتے ہیں اور شاعر اللہ کی تعظیم ہمارے دین کا

ایک اہم اصول ہے۔ سورۃ حج میں موجود ہے "وَمَنْ يُعْطِمْ شَعَابِرَ اللَّهِ
فَأَنَّهُ مِنَ الْفُقَرَاءِ" تقویٰ القلوب یعنی اللہ کے شعار کی تعظیم دلوں سے
تقویٰ کی نشانی ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں: "غیر شہادت
یعنی اللہ تعالیٰ کے چار بڑے شعائر، قرآن کریم، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات
سبارک، بیت اللہ شریف اور نماز میں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دین کے
باقی اہم اصولوں میں اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ایک
اہم اصول ہے "فَاذْكُرُوا لِي" اذکر کے معنی تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد
کروں گا۔ اس کے علاوہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی جو دین سے ہے جیسا کہ اللہ
فرماتا ہے "وَلَا تَكْفُرُوا لِي" یعنی میرا شکر نہ ادا کرو اور ناشکری
نہ کرو۔ اور پھر صبر بھی انہی اہم اصولوں میں سے ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا
ہے "فَاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ"
احقاف صاحب: عزم رسولوں کی طرح صبر کرو۔ نیز فرمایا "لَا تَكْفُرُوا
لِي" یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے عزیز تعظیم
شعائر دین اسلام کے اہم اصولوں میں سے ہے۔ جب تک شعائر اللہ
کی تعظیم نہیں ہوتی ہے، دنیا قائم ہے، جب یہ ختم ہو جاتی تو دنیا بھی قائم
ہو نہیں سکتی۔ حدیث: "لَا يَبْقَىٰ دِينَ إِلَّا بِمَنْعَةِ اللَّهِ" کہ جب زمین پر اللہ کی
دراستی نہیں رہے تو پھر قیامت ہو جائے۔

بیت
اللہ
مکہ

بیت اللہ شریف عاری صوری بھی بڑی "منازلہ" ہے اور
روحانی طور پر جیسا کہ اہل اسلام ہرگز نہ۔ جب تک مسلمان اس کی مرکزیت
کو قائم رکھیں گے، خود انہیں دنیا میں ہرگز ہی حیثیت حاصل ہے گی اور
جب ہی مرکزیت ٹوٹ گئی تو مسلمان جی دنیا میں ذلیل ہو کر رہ جائیں گے
مخالفانوں سے کہ اہل اسلام کی یہ مرکزیت ایک عصر سے ختم ہو چکی ہے
پس آج کے نتیجے میں مسلمان ہر مقام پر دولت کی علامت بن رہے ہیں بیت اللہ شریف

کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح، جمیل اخلاق، روحانیت اور علوم ہدایت کا مرکز بنایا ہے۔ اسی زمین میں پیغمبر آخر الزمان کی نشاۃ ہوئی، قرآن کریم یہیں نازل ہوا۔ اسی بیت اللہ کو ہمیشہ کے لیے نمازوں کا قبلہ مقرر کیا گیا، اُسے حج و عمرہ کا مرکز بنایا گیا سدا یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ اس کی شرف و عزت قرب قیامت تک قائم ہے کی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر حبشہ کا موٹی پٹریوں والا ایک ظالم ابن اس پر مدہ اور موکدے کرائے گا اور اس کے بعد جلد ہی قیامت برپا ہو جائیگی اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب تک بعد تشریف اور دیگر شعائر اللہ کی عزت و عزت اور مرکزیت قائم رہے دنیا قائم رہے اور جب یہ نہ رہی تو دنیا بھی باقی نہیں رہے گی۔

فرمایا یہ ایسی بات ہے فَلَمَّا رَلْتَعْلَمُوا أَنَا لَمْ تَمْ جَان لَوْ كَرِهَ اللّٰهُ تَعَالٰی نے یہ چیزیں اپنے علم و حکمت کے ساتھ مقرر کی ہیں اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اللّٰهُ تَعَالٰی زمین و آسمانوں کی سرچیز کو جانتا ہے۔ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ اللّٰهُ تَعَالٰی ہر شے کو جاننے والا ہے وہ ان کی مصیحتوں سے بھی واقف ہے، اسی لیے اُس نے بیت اللہ کو مرکزیت عطا فرمائی ہے۔ جب تک مسلمان اس مرکز سے وابستہ رہیں گے، ان کو عزت حاصل رہیگی۔ جب اس مرکز کا تصور دلوں سے خارج ہو جائے گا، تو خدا تعالیٰ کی روحانیت اور اس کی بندگی کا حقیقی تصور بھی جاتا ہے گا اور مسلمان ذلیل ہو کر رہ جائیں گے، غرضیکہ بیت اللہ شریف تمام جہان کے لوگوں کے لیے ذریعہ قیام ہے۔ اُسے دنیا میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی روح ہے اور جب تک یہ روح قائم ہے دُعا نچھ بھی قائم رہے۔

فرمایا اَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمام محبت

لے بخاری ص ۲۱۷ ج ۱۱ فیض

سخت گرفت کرنے والا ہے۔ اگر اُس کے سمولوں کو توڑ دے تو اس کی چوڑی بھی آنے لگی۔ جس طرح احرام کے قانون توڑنے پر تادان عامہ کیا گیا، اسی طرح کعبہ کی ہر کنیت کو نظر انداز کرنے سے اللہ تعالیٰ کی گرفت آسکتی ہے۔ ہاں! اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے، اُس کے احکام کی پیروی کرو گے، سچی وحدانیت پر ایمان لادو گے تو پھر **وَأَنَّ الْمَلَاءِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ**۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرنے والا اور نہایت مہربان بھی ہے۔ گو، وہ دونوں صفات کا مالک ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے اور غفور و رحیم بھی ہے۔

اور فرمایا یہ بھی یاد رکھو۔ **مَا عَلَى الرَّسُولِ أَنْ يَبْسُخَرَ**۔ اللہ کے رسول کے ذمے تو سنبھال دینا ہے اور تمہارا کام عمل کرنا ہے اللہ کے رسول نے دین، ہدایت، قرآن، وحی، پاکیزہ اصول اور شرائع سب کچھ تمہارے پاس سنبھال دیا ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر خدا تعالیٰ خود تم سے باز پرس کرے گا **كَيْفَ تَعْلَمُ مَا تُبَدِّلُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ** وہ تمہاری ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز اور عمل کو خوب جانتا ہے، ظاہر و باطن کا پردہ اُس کے پاس ہے۔ اُس نے انبیاء اور کُتُب کے ذریعے اپنے احکامات تک پہنچا کر محبت قائم کر دی ہے۔ اب نتائج کے قہ خود ذمہ دار ہو۔

کثرت تہذیب
معیار حق نہیں

قلت و کثرت کا مسئلہ اکثر انسانی اذنان میں کھٹکتا رہتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا ہے۔ ارشاد ہے **قُلْ** اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے **لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ** خبیث اور طیب چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ ایک بُری حقیقت ہے کہ پاک اور ناپاک چیز یکساں نہیں **وَلَوْ تَحِبَبْتُمْ لَأَخَذْتُم مِّنْ دُونِ** اگرچہ خبیث کی کثرت تمہیں تمہیں میں کیوں نہ ڈالے۔ اگر دنیا میں کفر،

شرک، معاصی و رند سے نظام کا غلبہ ہو، دنیا میں طوئیت اور ڈکٹیٹر شپ کا دور دورہ ہو تو یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اچھی اور خدا کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کلمہ حق ہی اچھا ہے اگرچہ دنیا میں اس کی تعداد کتنی ہی قلیل کیوں نہ ہو مثال کے طور پر اگر دنیا کا بیشتر حصہ حرام سے بھرا ہوا ہے اور حلال کا حصہ بالکل کم سے تو حرام کی کثرت اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نزدیک حلال ہی پسندیدہ ہے خواہ وہ کتنی قلت میں ہو۔ اگر ایک مومن آدمی اپنی محنت کے ذریعے پانچ روپے رزق حلال کما تا ہے تو وہ اس سو روپے سے زیادہ بہتر ہیں جو رشوت کے ذریعے حاصل کیے گئے ہوں۔ اسی طرح جائزہ کمالی کے دس نپے سود کے ایک لاکھ روپے سے اچھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ دس نپے ہی محبوب ہیں۔ اس طرح اگر دنیا میں اچھے اخلاق والے قلیل تعداد میں ہیں تو اکثریت کے مقابلے میں وہی کامیاب ہیں عقل مندوں کی قلیل تعداد ہو تو فہم کے حجم غفیر سے بدرجہا بہتر ہے۔

یورپ کی جمہوریت کا بھی یہی حال ہے۔ اس میں انسانوں کی قابلیت کی بجائے ان کی تعداد کو معیار بنایا گیا ہے۔ جو زیادہ ووٹ حاصل کرے وہی کامیاب ہے اگرچہ خود ووٹر معیار سے گھرے ہوئے لوگ کیوں نہ ہوں۔ علامہ اقبال مرحوم نے یہی تو کہا تھا۔

از مغز دو صد خرف فکر انسانے نمی آید

یعنی دو سو گدھے ایک انسانی دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ وہ غائب اکثریت میں ہیں۔ ہاں اگر طبیب اور پاک چیز کی کثرت ہے تو وہ نور علی نور ہے۔ اور اگر گندی چیز یا گندہ نظام اکثریت میں ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بُری چیز بہر حال بُری ہے، محض اکثریت کی بناء پر اسے اچھائی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاسکتا۔ اس وقت پوری دنیا کی پانچ ارب باری میں سے سوا چار ارب کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا ہے۔ ہر طرف ہیریزم،

ملوکیت، در کثیر ستیپ کا دور دورہ ہے مگر کلمہ جامع نہیں ہے۔
 ترکوں میں خلافت کے زمانے تک مسلمانوں میں کسی قدر اجتماعیت موجود
 تھی مگر انگریزوں نے بالآخر اسے ختم کر کے چھوڑا۔ اب مسلمانوں کا اجتماعی نظام
 بالکل ناپید ہے، حق مغلوب ہو چکا ہے اور باطل غالب ہے مگر یہ اُسی
 صداقت کی دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھو! اللہ تعالیٰ کے ہاں کلمہ حق، ایمان،
 اسلام اور پاکیزہ اخلاق ہی صداقت کا معیار ہیں، اسی لیے فرمایا کہ ناپاک چیز
 بہر حال ناپسندیدہ ہے اگرچہ وہ تمہیں کتنا بھی تعجب میں ڈال دے انجام
 اپنی لوگوں کا اچھا ہوگا جو حق پر ہیں خواہ وہ کس قدر قلیل تعداد میں ہوں۔
 صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف
 فرمائے قریب سے ایک اعلیٰ حیثیت کا آدمی گزرا آپ نے صحابہ سے
 دریافت کیا، یہ کیسا آدمی ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ اشرف میں سے ہے۔
 جہاں جائیگا، ہر شخص اس کے لیے گھر کا دروازہ کھولے گا، اگر کہیں نکاح
 کا پیغام دے گا تو فوراً قبول کیا جائے گا۔ لوگ اس کے رشتہ پر فخر کریں گے
 اگر یہ شخص کسی کی سفارش کرے گا تو قبول کی جائیگی۔ اس کے عقوڑی درجہ
 ایک دوسرے شخص کا گزرا ہوا حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق بھی دریافت
 فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ فقرا میں سے ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں
 اور نہ کرنی اس کا احترام کرتا ہے۔ اگر کہیں جاتا ہے تو لوگ گھر کا دروازہ
 نہیں کھولتے، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام دے گا تو کوئی قبول نہیں کرے گا۔
 کسی کی سفارش کرے گا تو کوئی پروا نہیں کرتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا، یاد رکھو! پہلے آدمی جیسے لوگوں سے اگر پوری زمین بھری ہوں
 ہو تو اللہ کے نزدیک یہ دوسرا آدمی اُن سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے
 ہاں عزت و شرف کا معیار دنیاوی جاہ و جلال اور کثرت نہیں بلکہ ایمان
 اور تقویٰ ہے۔

معیارِ شرافت

بہر حال فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں اگرچہ
 کثرت کتنی ہی خوش گن کیوں نہ ہو۔ ایک پلو بھر پاک پانی شکا بھر
 پیشاب سے بہتر ہے۔ حلال و حرام کا بھی یہی اصول ہے۔ حلال اور
 طیب کی قلیل مقدار حرام کی کثیر مقدار سے بہر صورت بہتر ہے۔ اللہ کے
 ہاں پسندیدگی کا معیار حق و صداقت ہے نہ کہ کثرت تعداد یا کثرت مقدار
 فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا دُولِيَ الْأَلْبَابِ اے صاحب عقل و خرد لوگو! اللہ سے
 ڈر جاؤ۔ اس کی وعادت کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ اُس
 کے بتلانے ہوئے پاکیزہ اصولوں پر عمل کرو لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ
 تاکہ تمہیں فلاح و کامیابی نصیب ہو جائے۔ ان اصولوں پر عمل کرنے
 سے دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی نجات کا دار و مدار
 اسی پر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ
تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ
يُنْزِلَ الْقُرْآنُ تَبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ
غَفُورٌ حَلِيمٌ ① ② قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ
ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ③ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ
جَبِيَّةٍ وَلَا سَايِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَالْكَافِرُ
لَا يَفْقَهُونَ ④

ترجمہ: اے ایمان والو! نہ سوال کرو ایسی چیزوں
کے بارے میں کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے
تو تم کو ناگوار گزریں اور اگر تم سوچو گے کہ ان کے
بارے میں جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تمہارے
لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے صحت کر دیا ہے جو س
ے پے گزر چکا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا
ہے تمہارے ① ② بیشک پہلے ہے ایسی باتوں کے بارے
میں کہ ان لوگوں نے جو تم سے پہلے گزرے۔ پھر ہو گئے وہ
ان کے ساتھ کفر کرنے والے ③ ④ نہیں مگر اللہ تعالیٰ

سے کوئی بکیرہ اور نہ کوئی سائبہ اور نہ کوئی وسیدہ اور نہ کوئی
عام۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ فحشاء بدعتیں ہیں اللہ
پر جھوٹ اور ن میں سے کثر ایسے ہیں جو عقل نہیں
سکھتے (۱۰۳)

گزشتہ دروس میں بہت سے دینی احکام کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ دین میں غلو و تطایات
اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا۔ یہود و نصاریٰ نے حد سے تجاوز کیا تو وہ گمراہی میں
بتلا ہو گئے۔ پھر فرمایا طہیات اور محرمات میں تغیر و تبدل نہ کرو۔ اللہ نے جن چیزوں
کو حلال قرار دیا ہے انہیں حرام نہ بناؤ اور جو چیزیں ناپاک اور نجیث ہیں ان سے
پہنچنے کی کوشش کرو کیونکہ اسی میں دنیوی اور اخروی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ
کی مرکزیت اس کے عذر و شفیع اور اس کے احکام بیان فرمائے پھر قدرت و کبریت
کا مسئلہ واضح کیا اور فرمایا کہ پاک اور نجیث برابر نہیں ہو سکتے۔ نجیث کی کثرت اس
کے مفید ہونے کی دلیل نہیں بلکہ پاک اور طیب چیز ہی انسان کے لیے مفید ہے۔

اب آج کی آیات میں فضول سوال کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اس بات
سے خاص طور پر مطلع کیا گیا ہے کہ اگر تم نزولِ قرآن کے زمانہ میں لایعنی سوالات پوچھو
گے تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب وحی الہی سے دے دے گا اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جواب
تمہیں برا محسوس ہو، تمہیں ناگوار لگے اور تمہاری بدنہی کا باعث ہو، لہذا ابے معنی سوا
کرنے سے گریز کرو۔ اشارتاً یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں نے کثرت سے
سوال کیے تھے، پھر جب ان کے جواب آئے تو وہ ان کی تعمیل نہ کر سکے اور اس
کا نتیجہ خسران اور ضلالت کی صورت میں برآمد ہوا۔ پھر آج ہی کی اگلی آیت میں اللہ نے
توحیات العباد یعنی انسانوں کی از خود حرام کردہ چیزوں کا ذکر کر کے ان کا رد فرمایا ہے

ارشاد ہوا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا
عَنْ شَيْءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَنُوبًا تَدْرِكُ شَيْءًا
انفعل سو۔
کی ممانعت

میں نہ پوچھو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بُری عینیں کو اُٹ
 تَمَسُّوْا عَنْہُمْ حٰیثُ سَبَّحَ الْقُرْآنُ اور اگر یہ ایسے
 دو میں پوچھی جائیں جب کہ قرآن پاؤں نازل ہو رہا ہے مَبَّحَ لَکُمْ تَمَسُّوْا
 یہ ظاہر کر دی جائیں گی اور اس طرح تمہارے لیے مکمل پیدا ہو جائیگی۔ مفسرین کرام
 فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہر سوال پوچھنے سے منع نہیں فرمایا گیا بلکہ صرف فضول
 اور لاعینی سوالات کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس کی مثال حدیث شریف میں
 اس طرح آئی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام غصے کی حالت میں مسجد میں تشریف
 لائے، منبر پر بیٹھے اور فرمایا، جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھ سے جو
 سوال کرو گے اس کا جواب دوں گا اس پر ایک شخص نے سوال کیا مَن
 اَبیّی مِیْرَابٍ کون ہے؟ اُس نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ لوگ اُسے
 نسب کے معاملے میں براہِ نام کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت
 میں فرمایا تیرا باپ فلاں ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص نے ایسا ہی فضول
 سوال لیا تو حضور علیہ السلام کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے آگے
 بڑھ کر کہا رَضِیْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِیْنًا وَبِمُحَمَّدٍ
 نَبِیًّا تو آپ کا غصہ فرو ہوا۔

بہر حال نسب کے متعلق یہ سوال نہایت بیہودہ تھا۔ کیونکہ شریعت
 کا ایک عام ضابطہ یہ ہے اَلْوَلَدُ لِلْفَرْشِ یعنی بچہ اُس کا سمجھا جائیگا جس
 کے بستر پر پیدا ہوا۔ بچہ جننے والی عورت جس مرد کی منکوحہ ہے، اور لادُ اُسی کی
 تصور۔ ہر گئی خواہ حقیقت اس کے خلاف ہو۔ کسی اور دکان زانی کی طرف منسوب
 نہیں کیا جاتا۔ اس سوال کے متعلق جب سائل کی والدہ کو علم ہوا تو وہ بھی سخت
 ناراض ہوئی کہ تم نے ایسا سوال کیوں پوچھا کہنے لگی ہم جاہلیت کے دور
 سے گزر کر آئے ہیں، اگر تیرا نسب درست نہ ہوتا تو یہ بات میرے لیے کس
 قدر نامی کا باعث بنتی۔ بہر حال اس قسم کے فضول سوال کرنے سے منع کیا

یہ ہونا ایک عام گھمٹے ذبح کرنے کی بجائے انہیں مسئلہ صفات کی حامل گائے
تلاش کرنا پڑی۔ اور تفسیری روایات کے مطابق اس گائے کی قیمت اُس کی
کھال بھر دینا ادا کرنے پڑے۔ یہ ساری مشقت انہیں کثرت سوال کی وجہ سے
اٹھانا پڑی۔ مسلم شریف میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی موجود ہے۔ نفی
عن۔ قیل وقال وکثرة السؤال وعن اصحابہ
لما یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول قیل قال اور کثرت سوال
سے منع فرمایا۔ اس کا کیا فائدہ؟ بات تو وہ ہوئی چلتی جس سے دنیا میں
بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ اسی طرح مال کے ضیاع سے بھی
منع فرمایا گیا ہے۔ حلال مال کو بے بنیاد رسوم کی نذر کر دینا تعیش اور زریب
زینت میں اڑا دینا نہایت ناپسندیدہ بات ہے۔

کثرت سوال کے ضمن میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ
مسلمانوں میں بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کی وجہ سے غیر حرام چیز بنائے
وضاحت عوام قرار دیدی گئی ہو اور اس پر لوگوں پر تنگی پیدا ہو گئی ہو مسلم شریف
کی روایت میں آتا ہے کہ جب حج کا حکم نازل ہوا تو ایک شخص نے کھڑے
ہو کر سوال کیا کیا حج ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ حضور علیہ السلام بہت ناراض
ہوئے اور فرمایا، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج ہر سال کرنا ہے، تو تمہیں کتنا پڑے،
اور پھر کتنی دشواری پیش آتی۔ لہذا تعمیل حکم کیا کرو۔ اس قسم کے سوال مت
کیا کرو۔ دوسری اصولی بات اس میں یہ ہے کہ جب کسی کام کے کرنے
کا مطلق حکم ہوتا ہے تو وہ تکرار نہیں چاہتا۔ اگر ایک دفعہ تعمیل حکم کر لی جائے
تو کافی ہے۔ جب کسی عمل کا تکرار آتا ہے تو وہ اس کے اسباب کی وجہ
سے آتا ہے۔ جیسے نماز بار بار اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ اس کے اوقات
بار بار آجاتے ہیں۔ وگرنہ درود شریف کے مسئلہ میں غور فرمائیے اللہ تعالیٰ
کا مطلق ارشاد ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
(احزاب)

یعنی اے ایمان والو! حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود و سلام یہ صورت اس حکم کی تعمیل میں اگر کوئی مسلمان زندگیاں بھر میں ایک دفعہ بھی درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اس کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی قوم کو نہیں دیکھا کہ وہ زیادہ سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں یَسْأَلُونَكَ (اے پیغمبر! لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں) کا لفظ تقریباً ۱۲ مقامات پر آیا ہے۔ ان میں زیادہ تر یہود اور مشرکین کے سوالات میں اور مسلمانوں کی طرف سے بہت کم سوال کیے گئے۔ صحابہ کرامؓ سوال کرنے کی بجائے آپ کے ارشادات سنتے تھے اور پھر جو کچھ سنتے تھے اس پر عمل شروع کر دیتے تھے حضور علیہ السلام کے حاضر باش صحابہؓ کی تو یہ حالت تھی، البتہ دیہات کے رہنے والے صحابہؓ چونکہ حضور کی اکثر مجالس میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے ان کی تعلیم کے لیے ہر قسم کے سوالات پوچھنے کی اجازت تھی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تک جو سوال ہو چکے ہیں عَفَاَ اللّٰهُ عَنْہُمْ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے وَاللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِیْمٌ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر فرمایا قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِکُمْ اس قسم کے سوالات تم سے پہلی قوموں نے بھی کیے۔ وہ لوگ اپنے انبیاء علیہم السلام سے صرف سوال کرتے تھے ان کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے تھے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے کثرت سوال کا ذکر موجود ہے۔ وہ لوگ سوالات دریافت کرنے کے باوجود اپنے انبیاء کی مخالفت کرتے تھے۔ اور اس کثرت سوال کا نتیجہ یہ نکلا اَصْبَحُوا بِهَا کَافِرِیْنَ کہ وہ لوگ کافر ہو گئے۔ جب حکم معلوم ہو جانے کے بعد اس پر عمل نہ کیا تو گویا عملی طور پر اس حکم کا انکار کر دیا پھر یہ تو صریحاً انکار کر کے کافر ہوئے یا عمل سے گریز کر کے عملی

منافق نمٹے۔

بیکرہ اور سائبہ
اس سورۃ میں تحریاتِ اللہ کا بہت حد تک ذکر ہو چکا ہے جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اُن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اب اگلی آیت میں تحریاتِ العباد یعنی ان محرمات کا ذکر ہے جو بندوں نے از خود اپنے اُوپر حرام قرار دے لی ہیں۔ چنانچہ یہاں پر اُن چیزوں کا تذکرہ ہے جو مشرکین نے نزولِ قرآن کے زمانہ میں اپنے اُوپر حرام کر رکھی تھیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔
مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ الشَّرِّعَةِ اللّٰهُ تَعَالٰی نے کوئی بیکرہ نہیں بنایا بلکہ یہ تو مشرکین کی طرف سے اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے۔ مفسرین کرام بیکرہ کی تفسیر دو طریق پر کرتے ہیں۔ اہم بخاری نے کتاب التفسیر میں نقل کیا ہے کہ مشرکین جس جانور کا دودھ اپنے معبودانِ باطلہ کے نام پر وقت کر دیتے تھے، اُس کا دودھ اپنے اُوپر حرام کر لیتے تھے۔ اور پھر ایسے جانور کا کان بھی چھید دیتے تھے جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس جانور کا دودھ کوئی شخص استعمال نہیں کر سکتا۔ ایسے جانور کو بیکرہ کہتے تھے۔ بیکرہ کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ نام اُس مادہ جانور کو دیا جاتا تھا جو مسلسل دس مادہ بچکے بنے اور اس کا آخری بچہ نہ ہو۔ اُسے بھی معبودانِ باطلہ کے نام پر وقت کر دیتے تھے اور اُس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے۔

فرما: **يَا قَوْمِ اسْكُتُوا** اور سائبہ بھی اللہ نے نہیں بنایا۔ سائبہ اُس جانور کو کہتے تھے جو سیست کے یوں ہونے پر بتوں کے نام پر چھپور دیا جاتا، نہ اُس کا دودھ استعمال کیا جاتا، نہ اُس پر سواری کی جاتی اور نہ اُس سے باربرداری یا کوئی دوسرا کام لیا جاتا۔ جیسے برہنہ میں ہندو گائے کو چھپور دیتے ہیں۔
فرما: **وَلَا وَصِدْ** بکدۃ اللہ تعالیٰ نے کسی کو وصیلہ بھی نہیں بنایا بلکہ یہ بھی مشرکین کی اپنی اختراع ہے۔ وصیلہ اس ارتقٰی کو کہتے تھے جو مسلسل بارہ بچے جاتی اور درمیان میں کوئی نہ بھی پیدا ہو جاتا تو کہتے یہ وصیلہ ہے کہ

وصیلہ
عام

اس نے زور مار دیا ہے۔ مشرکین اُس کا استعمال بھی درست نہیں سمجھتے تھے۔
 مصل مادہ پکے جتنے دن اوشنی کو بھی وعیلہ بنا کر بتوں کے نام پر وقف کر دیتے
 تھے اور پھر نہ اس کا دردھ پیتے تھے اور نہ اس سے کوئی دیکر کام لیتے تھے
 واکھام اور اللہ نے کوئی حام جی تقرر نہیں کیا۔ حام کا معنی بچا لینے والا
 ہے۔ جس اونٹ کی جفتی سے دس بچے پیدا ہو جائیں اُسے حام بنا دیتے
 تھے۔ پھر نہ اُس سے بار برداری کا کام لیتے تھے اور نہ اُسے کسی دوسرے
 کام میں استعمال کرتے تھے۔

بہر حال مشرکین نے جاہلیت کے زمانہ میں اس قسم کی رسومات جاری
 کر کے بعض جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے
 تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا، یہ ان کی اپنی اختراع ہے اور پھر بتوں کے نام پر
 جانور کو وقف کر دینا تو ایسی ہی شرک ہے جس کے ذمہ دریہ لوگ خود ہیں
 اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام رسومات کا رد فرمایا ہے۔

بت پرستی
 کی ابتدا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر تقریباً ڈیڑھ ہزار
 سال تک عرب کے لوگ صحیح دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ بت پرستی کی ابتدا
 حضور علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً چار سو سال قبل ہوئی۔ ایک شخص عمرو
 بن لُحی کسی دوسرے ملک میں گیا۔ وہاں اس نے بت اور مجسمے دیکھے جو بے
 پسند آئے وہ اُن میں سے کچھ اپنے ساتھ بھی لے آیا اور اس طرح اُس نے
 عرب میں بت پرستی کی ابتدا کی۔ معبودانِ باطلہ کے نام پر جانور وقف
 کرنے کا کام بھی اسی شخص نے شروع کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 فرمایا کہ میں نے عمرو بن لُحی کو جہنم میں اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی
 آنتوں کو اس طرح زمین پر گھسٹتا جا رہا تھا جس طرح خراس کا جانور خراس کو
 کھینچتا ہے آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت اکثم کو فرمایا کہ عمرو بن لُحی
 کی شکل تمہارے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اُس شخص نے عرض کیا، کیا میرا اس

برجست۔ کے ساتھ ہم شکل ہونا میرے لیے باعثِ وبال تو نہیں؟ حضور نے فرمایا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ فرمایا تم مومن ہو۔ اور کافر اور مومن ہم شکل تو ہو سکتے ہیں مگر ان دونوں کا انجام الگ الگ ہے۔ بہر حال بیت پرستی شروع ہونے کے بعد اس کا رواج اس قدر بڑھا کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کے اندر، اسکی دیواروں پر اور اس کے قریب تین سو ساٹھ بت موجود تھے جنہیں توڑ کر باہر پھینک دیا گیا اور اس طرح بیت اللہ شریف کو بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا گیا۔

انقر علی

فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے نہ سائبہ، نہ رصیلہ اور نہ حارہ وَلَیْکُمْ اَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا یُضَلُّوْنَ عَلٰی الْمَلٰٓئِکَةِ الْکٰذِبَ عَلَیْہِمْ کَا فِر لَوْکَ اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتے ہیں جھوٹ۔ انہوں نے غیر اللہ کی نذر نیاز کی سب جھوٹی کائناتیں بنا رکھی ہیں کہ ایسا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ سب غلط اور اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے انہوں نے خود اپنے اوپر بعض جانور حرام قرار دے لیے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں حلال قرار دیا ہے۔ فَمَنْ کَانَ مِنْهُمْ لَآ یَعْقِلُوْۤا اِنَّ مِنْ سَآءِ اَعْمٰلٍ اَنْ یَّعْمَلَ سَآءًا فَیُفْعَلَ اِنَّ مِنْ سَآءٍ اَعْمٰلٍ انہوں نے اپنی بے وقوفی اور حماقت کی وجہ سے خود ساختہ عقیدے اور رسمیں جاری کر رکھی ہیں یہ تو عقل سلیم کے بھی خلاف ہے اللہ تعالیٰ کا ان ہیچودہ باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

محرم کی کچھ تفصیل اگلی سورۃ النعام میں بھی آ رہی ہے۔ وہاں یہ شرک کی تمام قسمیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔

السجدة
آیت ۱۰۴

وَذُكِّرُوا
دریں چل و شل ۴۶

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلِیَ
الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءُنَا
أَوَّلُو كَانُوا أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَیْئًا
وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۰۴﴾

ترجمہ :- جب کہ جانا ہے اُن لوگوں سے کہو
اُس چیز کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور
اُو رسول کی طرف ، وہ کہتے ہیں ہمارے یہ کافی ہے وہ
چیز جس پر پاپا ہے ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اگرچہ اُن
کے آباؤ اجداد نہ جانتے ہوں کسی چیز کو اور نہ ہدایت
پاتے ہو ﴿۱۰۴﴾

گزشتہ آیات میں فضول اور لایعنی باتوں کے متعلق سوال کرنے سے منع
فرمایا گیا تھا ، کیونکہ اگر نزولِ قرآن کے زمانے میں یہی باتوں کے متعلق پوچھا جائے
تو ہو سکتا ہے ، اللہ تعالیٰ اُن کا جو سب قرآن پاک میں نازل کرے اور پھر وہ
تمہیں ناگوار گزے اور تم اُس پر عمل نہ کر سکو ، اگر ایسا ہی ہوا تو تمہارے لیے سخت پناہی
کا باعث ہو گا ، فرمایا تم سے پہلی قوموں نے بھی بعض ہیودہ سوالات کیے اور پھر اُن
پر عمل نہ کر سکے اور سخت مشکل میں مبتلا ہوئے ، لہذا تم بھی کہیں ان کی روش پر نہ چل
نکلا پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خود ساختہ معجزات کی تردید بھی فرمائی کہ انہوں نے اپنے
بطل خیالات کے ذریعے بعض حقائقِ حازرہ کو اپنے اُور پر مسموم —

ٹھہرایا تھا اور ان کو معبودانِ باطلہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے فرمایا کہ اللہ نے حرمت کا ایسا کوئی حکم انہیں نہیں دیا بلکہ وہ خود اللہ پر افتراء بانٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بکرمہ، سائبہ، و صیلہ اور عام کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ان بد بختوں نے از خود اپنے اوپر ان جانوروں کا دورہ سواری اور دیگر خدشات حرام کر رکھے تھے اور اُسے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اُس نے ایسا حکم دیا ہے فرمایا یہ محض جھوٹ اور شرکیہ باتیں ہیں ان میں سے اکثر عقل سے خالی لوگ ہیں کہ ان کے باطل عقائد کو تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔

دعوت
الی القرآن

اب آج کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بعض دیگر باطل عقائد کا ذکر کیا ہے اور ان مشرکانہ رسوم کا رد فرمایا ہے جو انہوں نے خود وضع کر رکھی تھیں مگر انہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں ارشاد ہوتا ہے **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جِبْابٌ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا** اِس چیز کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ ہے قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب جو منجانب اللہ نازل ہوئی ہے اور جس میں ہدایت، روشنی اور بصیرت کی باتیں ہیں۔ اس میں اقل سے آخر تک حق نے سوا کچھ نہیں لکھا اس کی طرف رجوع کرو۔ تمہارے تمام بنیادی اور اخلاقی مسائل کا حل اسی کتاب میں موجود ہے۔ اس کے برخلاف تم نے جو بکرمہ، سائبہ و صیلہ محرمات ٹھہرائے ہیں۔ ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن پاک سے پوچھو کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام ہے **وَقُلْنَا عَلَيْنَا الْكِتَابُ تَبْيَاٰنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ** یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانونِ علت و حرمت میں از خود دخل انداز نہ کرو کیونکہ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک **تَبْيَاٰنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ مِّنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ** اس میں علت و حرمت

کی مکمل وضاحت موجود ہے، لہذا اسی کے احکام پر عمل کرنے میں تمہاری
نجات ہے اس میں جنت تک پہنچنے اور دوزخ سے بچنے کے لیے
مکمل لائحہ عمل موجود ہے۔

رسول بکثرت
شرح قرآن

فرمایا پہلی بات تریہ ہے کہ قرآن پاک کی طرف آؤ اور دوسری یہ
کہ وَاللّٰہِ النَّسْوَل اور رسول کی طرف آؤ۔ رسول حامل قرآن ہونے
کی حیثیت سے خود اس پر عمل کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے
اور اس کی جزئیات (BYE - LAWS) بتلاتا ہے، لہذا رسول کی طرف
رجوع ہی ضروری ہے۔ رسول کی وضاحت کے بغیر قرآن پاک پر منہ
عمل کرنا مہلتے بے ممکن نہیں ہے لہذا تم پہلے قرآن کو تسلیم کرو اور پھر اس کی
تشریح حامل قرآن سے پڑھیو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جبر رسول کے فرائض منصبی میں داخل
کر دی ہے لَنْبَیْہِ یٰۤاَیُّہَا النَّاسُ مَا نَزَّلَ اِلَیْکُمْ ؕ (محل) کہ آپ
لوگوں کے سامنے نازل شدہ چیز کو واضح طور پر بیان کر دیں۔ قرآن پاک کا خود
اپنے متعلق بیان ہے کَتَبْنَا الْحِکْمَۃَ اَیُّہَا ؕ اَسْ کِیْ اَیَّاتِ مَّحْکَمٍ ہِیْ۔
ذٰلَکَ فَصَّلَکُمْ مِّنْہٗ لَّعَلَّکُمْ تَعْلَمُوْنَ (محل) کہ تم کو جو احکام بیان
کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کر دی ہے۔ فَسْرَہِیْ
لَّکُمْ اِنَّ عَلَیْنَا بَیِّنَاتٍ لِّقِیْمَہِ (یعنی قرآن کا نازل کرنا بھی ہمارے ذمے
ہے اور پھر اس کی تشریح و توضیح بھی ہمارے ذمہ ہی ہے۔ اس کی حفاظت کے
بھی ہم خود ذمہ دار ہیں۔ لہذا فرمایا آؤ قرآن پاک کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف
مخلوق میں سے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس لحاظ سے فرض عین ہے
کہ وہ خالق، مالک، آقا، رب اور اللہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت
میں آتَابَ تَحِبُّ لِلّٰہِ تَمَّ اللّٰہُ سے اس لیے محبت رکھو کہ وہ تم
العام دیتا ہے، وہ تمہارا منعم حقیقی اور محسن حقیقی ہے لہذا تمام مخلوق خصوصاً انسان
پر لازم ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے اور اس کی اطاعت بجالائے اور

خدا اور رسول
کی اطاعت

اس کے احکام سے سرتابی نہ کرے ۔

اسی طرح رسول کی اطاعت اُس کی رسالت کی وجہ سے ہر ان پر فرض ہے ۔ خود قرآن نے فرمایا ہے مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (نساء) جس شخص نے رسول کی اطاعت کی، اُس نے گو یا خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔ رسول کے لفظ میں یہ ساری حقیقت پوشیدہ ہے کہ رسول کی اطاعت مرسل کی اطاعت کی مانند ہے ۔ اسی سورۃ میں پہلے گزر چکا ہے يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَعَلَّ رُسُلَ رَبِّكَ يَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ وَلَا يَحْزَنُوا وَلَا يَسْتَعْجِلُ بِكَ إِلَهُكَ (نساء) اے رسول اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ ہر چیز کو آگے پہنچا دیں ۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مخلوق تک پہنچاتا ہے لہذا اُس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مترادف ہی ہے ۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی وضاحت اولاً اپنے نبی کی زبان سے کرائی ہے اسی لیے اہم شافعی ، شاہ ولی اللہ ، مولانا رشید احمد گنگوہی اور دیگر علماء و محققین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہونے والی تمام احادیث قرآن کی تشریح ہیں اور خود قرآن اُن کا متن ہے ۔

بہر حال فرمایا کہ قرآن پاک کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ ۔ دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ خدا اور رسول کی اطاعت کرو فإن تولُّوا فإنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (آل عمران) اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ۔ گویا اللہ اور رسول سے روگردانی کفر ہے ، دوسرے مقام پر فرمایا فَإِنْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُوا (سورۃ نور) اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے ۔ وہ ہدایتی برحق ہے ۔ قرآن پاک کی تشریح کرتا ہے لہذا اُس کی بات کو مانو اور خود ساختہ رسوم کو ترک کر دو ۔ یہ سب کفر و شرک ، بدعت اور معصیت کی باتیں ہیں ۔

فتنہ اللہ
حدیث

اب یہ بات واضح ہو چکی کہ رسول کی اطاعت بھی اُسی طرح فرض ہے جس قدر اللہ کی اطاعت کیونکہ رسول کی تشریح کے بغیر احکام اللہ کا سمجھنا اور اُن پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اور رسول کی اطاعت کے لیے رسول کی حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب جو کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ رہا غے فتور میں مبتلا ہے۔ ایسا شخص منکر حدیث ہی نہیں، منحرف قرآن بھی ہے پر نیک، چکر الونی وغیرہ کا انکار حدیث سے مقصد یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ کے صحابہ کرامؓ اور ائمہ دین کی بیان کردہ تشریح کو قرآن سے لگ کر دیا جائے اور اُس کی جگہ اپنی من مانی توضیح کو رائج کر دیا جائے۔ اسی مذموم مقصد کے تحت پروپیگنڈے لکھ کا معنی قانون کیا ہے۔ گویا اللہ کی اطاعت سے مراد قانون کی اطاعت ہے۔ یہ تو کفر اور اکھاڑ ہے جو اُس کے داغ میں بھرا ہوا ہے۔ اللہ کا معنی اگر قانون کیا جائے تو پھر اللہ کی ذات کہاں گی شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ ایک ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان بھی یہ تصور رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ایک ذات ہے۔ اس کا وجود ہے اور اُس کی صفات ہیں اسی لیے ہر مسلمان جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ بہر حال یہ حدیث کے انکار کی وجہ ہے کہ ذات خداوندی کا تصور بھی مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے اور پھر زمین پر بس نہیں کی بلکہ خود ساختہ معجزوں کو رواج دینے کے لیے لغات قرآن کے نام سے خود ساختہ لغت بھی بنا دی ہے تاکہ اپنی مہنٹی سے کانٹ چھانٹ کر جو معنی اپنی دماغی اختراع کے مطابق ہو اُسے لغت میں بچھ دیا جائے اور پھر اُسے قرآن پاک چسپاں کر دیا جائے۔

ادنیٰ اور
مشروط

یہاں پر قرآن و حدیث کی طرف دعوت دی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی گئی ہے اور سورۃ ف، میں ادنیٰ الامر کی اطاعت کا بھی حکم موجود ہے۔ امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں کہ ادنیٰ امر

میں مسلمان حکام بھی آتے ہیں اور علما، اور فقہاء بھی۔ ان کی اطاعت تبلیغِ سات کی وجہ سے ضروری ہے۔ اور مسلمان حکام کی اطاعت اسی لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کر سکیں۔ البتہ حکام وقت ہوں یا علماء وقت ہوں یا پیر و مرشد ان سب کی اطاعت مطلق نہیں بلکہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ان کی بات خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ہوگی تو تسلیم کی جائے گی ورنہ ٹھکرا دی جائے گی۔ کیونکہ ان سے غلطی کا امکان ہے برخلاف اس کے اللہ کی مطلق اطاعت اس لیے ہے کہ وہاں غلطی کا کوئی امکان نہیں اور رسول کی مطلق اطاعت اس لیے کہ وہ کوئی غلط حکم نہیں دیتا۔ اگر کسی معاملہ کے سمجھنے میں غلطی ہو جائے یا کوئی خط یا لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے فوراً اصلاح کر دیتا ہے لہذا نبی کا ہر حکم بھی واجب القبول ہے۔

فرمایا کہ جب مشرکین کو کہا جاتا ہے کہ اُس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ فَالْوَحْيُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ابناؤ اور میں نے کہا کہ اباؤ اجداد کو پایا۔ درحقیقت لفظوں میں ہمیں کسی کتاب یا شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اپنے باپ دادا کے مذہب پر قائم رہیں گے۔ ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد بڑے بڑے چوہدری، داماد اور بیچتے تھے۔ ان کی مجلسوں میں اہم فیصلے ہوتے تھے وہ کیا نالائق اور بے وقوف تھے جو ہم ان کے رسم و رواج اور حورریقت کو ترک کر دیں؟ ہمارے لیے تو ان کا اتباع ہی کافی ہے اور یہی وہ دلیل ہے جو اکثر مشرکین اپنے جاہلانہ تصور کے حق میں دیتے ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اکثر تین قسم کے تجاہل میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی حجابِ طبع، حجابِ رسم اور حجابِ سوء موافقت

اباؤ اجداد کی امری تعلیم

فرماتے ہیں کہ حجاب طبع سے مراد یہ ہے کہ انسان خوشات نفسانہ کی بجائے لگ
جہنے اور وہی کرے جو اس کا دل چاہے۔ نیز کھانے پینے اور آرام طبیعت میں مصروف
ہے۔ حجاب رسم یہ ہے کہ انسان اپنے باؤ، جداد، بہادری اور قبیلہ کے رشتہ روج
میں مبتلا ہے۔ ایسا شخص اپنی زندگی جیسی قیمتی پونجی اپنی رسومات باطلہ کی نذر کر دیتا
ہے اور حق کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ پھر جب اس دنیا سے جاتا ہے
تو آنکھ کھلتی ہے۔ اُس وقت وہ اپنے بیخوبانکل خالی دامن پاتا ہے۔ پھر اسے
احساس ہوتا ہے کہ جس چیز پر نجات کا ذرہ مڑا تھا، اُس کی طرف تو اُس نے
اپنی زندگی میں توجہ نہ دی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں حجاب سوء معرفت
یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کو مٹنے مگر غلط طریقے سے۔ یہود و نصاریٰ۔ بدو
ہندو وغیرہ سب خدا تعالیٰ کو کسی نہ کسی طریقے پر مانتے ہیں مگر مٹنے کا وہ طریقہ
غلط ہے جسکی وجہ سے ان کا ماننا بھی انکار کے مترادف ہے۔

بعض لوگ شرک یا تشبیہ میں مبتلا ہوتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔
کہ یہ دو ملک بیماریاں ہیں۔ شرک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا کسی صفت
میں غیر اللہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی صفات مختلفہ غیروں میں
بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور تشبیہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ میں
ثابت کرتے ہیں۔ جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ لاَ تَخْذُ اللّٰهُ قَلْدًا لِّعَاذٍ بِاَللّٰہِ
اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ گویا اس بیماری میں مبتلا لوگ اللہ تعالیٰ کا نہیں یا نہ یا
مقابل یا بیٹا بناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان تینوں حجابوں سے بہت کم بزرگ
بچ کر نکلتے ہیں۔ بہر حال کسی بھی کلمہ کو دین کی طرف ٹھٹھانے کی بجائے اپنے
آباؤ اجداد ہی کو معیار بنالینا جاہلانہ تقلید ہے۔ یہ انسان کو معصیت سے بڑھ
کر شرک تک لے جاتی ہے۔

فرمایا یہ مشرک اور بدعتی لوگ اپنے خود ساختہ افعال کی دلیل صرف یہ
پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ ان کے

پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے نہ نقلی اور نہ ہی وہ مشاہدہ کی بنیاد پر کوئی جواز پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ اپنے باپ دادا کو دیں بناتے ہیں وَلَکُمْ عِزٌّ أَبَاقُوهُمْ ؕ لَا یَعْلَمُونَ شَیْئًا اَلْغَرِیْبُ اَنْ کے آباؤ اجداد کچھ نہ جانتے ہوں یعنی جاہل مطلق ہوں وَلَا یَهْتَدُوْنَ اور نہ ہی وہ ہدایت کے راستے پر ہوں۔ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ جاہل اور غیر ہدایت یافتہ آباؤ اجداد کی تقلید میں خود بھی اٹھی کر مٹے میں جا کر رہے۔ شاہ عبدالقادر محدث فرماتے ہیں کہ اگر باپ دادا کے متبع و توفیق سے علم ہو کہ وہ حق کے تابع اور صاحب علم تھے تو پھر ان کی راہ کچھ سے گمراہ نہیں ہے تو سر سر گمراہی میں مبتلا ہونیوالی بات ہے۔ یہی اندھی تقلید ہے جو انسان کو بالآخر شرک اور کفر میں مبتلا کر کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جانے لگی آج بھی لوگ اپنی متبعہ عائد رسوم کے جواز میں خاندانی رسم و رواج اور بڑوں کے عمل کو پیش کرتے ہیں، وہ گمراہی میں مبتلا ہیں کسی بھی عمل کے لیے کتاب و سنت سے دلیل کی ضرورت ہے صحابہ کرم ؓ کے عمل کو پیش کر دو۔ اگر وہاں بھی نہ ملے تو ائمہ دین سے دریافت کر دو۔ امام ابو حنیفہؒ کا فتویٰ لازمہ محدثین ہ قول پیش کر دو، امام شافعیؒ، مالکؒ اور احمدؒ کی کہتے ہیں۔ امام بخاریؒ، مسلمؒ، ترمذیؒ اور نسائیؒ کی کیا تحقیق ہے۔ اگر ان میں سے کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور محض بڑوں کی دیکھا دیکھی کہ ہے ہو تو سمجھ لو کہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ اگر فلاح چاہتے ہو تو امت اور اس کے رسول کے بلے ہوئے راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ یہی وہ شاہراہ ہے جو تمہیں جنت تک لے جائیگی۔

جائزہ تعلیم

آباد اجداد کی اندھی تقلید کے برخلاف اگر اہل علم کی تقلید اس بنیاد پر کی جائے کہ وہ قرآن پاک اور شریعتِ محمدیہ کو بہتر طور پر جانتے ہیں تو ایسی تقلید کی اجازت ہے۔ ائمہ دین اور علماء و فقہاء کی تقلید محض اس سے نہ جاتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کو بہتر جانتے ہیں۔ لہذا امام ابو حنیفہؒ کی تقلید جائز ہے۔

تقلید نہیں ہے بلکہ جاہل جائز ہے۔ وہ ہم سے زیادہ صاحب علم تھے اور مسائل شرعیہ کا حل بہتر طور پر پیش کرتے تھے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ جاہلانہ تقلید میں بعض غلط کار صوفیوں کا بھی حصہ ہے جب انہیں قرآن و سنت کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلیں گے، ہم تو مشائخ کے کہنے پر عمل کریں گے۔ یہ بھی مشرکانہ تقلید میں آتا ہے۔ صحیح تقلید یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کو مقدم رکھا جائے۔ جو چیز اُس کے مطابق ہے اُسے قبول کر لیا جائے اور اگر کوئی شیخ قرآن و سنت کے خلاف کہتا ہے تو وہ شیطانی اور گمراہی کی بات ہوگی۔ اُسے رد کر دیا جائے گا۔

شاہ اسماعیل شہید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اُس کا پیر غلط بات کرتا ہے تو اُس کی بیعت سے تو انکار نہ ہو بلکہ اُس کی اصلاح کی کوشش کرے اور اس کی صورت یہ ہے کہ دوسروں سے کہلائے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے اور اپنے پیر کے حق میں دعا بھی کرے کہ صراطِ مستقیم پر قائم رہے اور پیر صاحب کے کہنے پر غلط بات نہ کر خود اختیار نہ کرے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک پیر زادہ صاحب لگے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے حکیم صاحب نے مشورہ دیا کہ خضاب لگانے سے آپچی بیماری میں اضافہ ہوا ہے لذتِ ترک کر دیں۔ لیکن لگے یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میرے حضرت صاحب نے حکم دے رکھا ہے کہ خضاب لگایا کروں۔ اب اگر شریعت جی کا لانا خضاب لگانے سے منع کرے تو یہ صاحب اپنے شیخ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہی جاہلانہ تقلید ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ تاہم ائمہ دین، علماء و فقہاء کی تقلید اس لحاظ سے جائز ہے کہ انہیں قرآن و سنت پر بہتر دسترس حاصل ہے اور وہ بہتر طریقے پر رہنمائی کرنے کے قابل ہیں۔

المائدة
آیت ۱۰۵

واذا سمعوا
درس چل و بہنت ۴۷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ
مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيعًا فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

ترجمہ :- اے ایمان والو! لازم پکڑو اپنے آپ اپنے نفسوں
کو، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کہ وہ جو گمراہ ہوا جبکہ
تم ہدایت کی راہ پر قائم رہے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب
کا لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تم کو بتلا دے گا جو کام تم کیا
کرتے تھے ﴿۱۰۵﴾

ربط آیت

گزشتہ سے پیوستہ درس میں اُن جاہل مشرکوں کا رد فرمایا تھا جنہوں
نے محض رسم و رواج کی بناء پر بعض جانوروں کو خود پر حرام قرار دے رکھا تھا
اور اَللّٰہُ اللہ پر افترا باندھتے تھے اس کے بعد گزشتہ درس میں اس بات کا
ذکر ہو چکا ہے کہ جب ان لوگوں کو قرآن پاک اور پیغمبر علیہ السلام کی طرف دعوت
دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے آباؤ اجداد کا طریقہ ہی کافی ہے
ہم اُسی پر قائم رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا وہ اپنے اجداد ہی کی اتباع کرتے
رہیں گے خواہ وہ بے علم اور گمراہ ہی کیوں نہ ہوں؟ یہ بڑی بے سمجھی کی
بات اور اس سے بیان لوگوں کو تقیاً صدمہ پہنچے وہ جبر ہے کہ ایک تو وہ کفر و شرک کا راستہ
انتخاب کرتے ہیں اور دوسرا اُس پر اصرار کرتے ہیں۔ پھر جب انہیں اللہ اور اُس کے رسول کی طرف دعوت دی
جاتی ہے، حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اہل ایمان کے
لیے یہ بھی تکلیف دہ بات ہے۔ اب اگلی آیت میں ایمان والوں کو تسلی دی

گئی ہے کہ اگر لوگ شرک، کفر اور گمراہی پر اصرار کرتے ہیں اور حق کا راستہ قبول نہیں کرتے تو آپ اُن پر زیادہ افسوس نہ کریں بلکہ اپنا فریضہ ادا کر لیں۔
ایسا کرنے سے کفار و مشرکین تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے بلکہ وہ خود اپنے منطقی نتیجہ کو پہنچ جائیں گے۔

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ائِمَّانُ وَالْوَالِدِ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لازم کچھ اپنے اوپر اپنی جانوں کو۔ یعنی اگر دوسرے لوگ تمہاری تبلیغ کا ثقبول نہیں کرتے تو اس کی زیادہ فکر نہ کرو بلکہ اپنی اصلاح کی فکر کرو اور پھر اصلاح نفس کے ساتھ ساتھ بقدر ضرورت و ہمت دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرو۔ تاہم تمہارے حق میں زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ اپنی اصلاح کو ملحوظ خاطر رکھو اگر ایسا کرو گے۔
تَوَلَّوْا بِضْطَبْطَبْ تَنْ نَسَلْ گمراہ ہونے والا شخص تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بعض اوقات اہل ایمان یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر دوسرے لوگ ہدایت قبول نہیں کریں گے تو شاید ہم بھی گمراہ ہو کر انہی میں شامل ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا جو شخص خود گمراہ ہو چکا ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مگر شرط یہ ہے إِذَا اهْتَدَيْتُمْ کہ تم خود ہدایت کے راستے پر قائم رہو۔ امام ابو بکر جصاصؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس تسلی کا یہ مطلب نہیں کہ غیر ہدایت یافتہ لوگوں کو تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دیا جائے۔ بلکہ تمہارا فرض یہ ہے کہ حق کی بات دوسروں تک پہنچاتے رہو۔ ہاں اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تمہاری بات بالکل غیر مؤثر ثابت ہو رہی ہے، لوگ حق بات کو سننے تک کے لیے تیار نہیں در تشدد پر اتر آئے ہیں، تو پھر اُن کے زیادہ پیسے نہ ہوں اور اصلاح نفس کی طرف توجہ دیں۔ تاہم اُن سے بالکل ہی کٹ کر نہ رہ جائیں بلکہ اُن کے ساتھ اس حد تک رابطہ رہنا چاہیے کہ جب بھی

میں بھی پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ نے سابقہ اقوام خصوصاً یہود کے متعلق فرمایا: كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلٍ لَّهُمْ قُلُوبُهُمْ نَسُوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کہ وہ برائی سے منع نہیں کرتے تھے اور اس عرج وہ بہت بُری بات کے مرتکب ہوتے تھے بُرائی کو اپنی کٹھنوں سے دیکھ کر اس سے منع نہ کرنا، بہت بُری کار گزاری تھی۔

سروان کی گورنری کا زمانہ تھا، عید کے دن وہ نماز عید کیسے آیا تو نماز پڑھانے سے پہلے خطبہ شروع کر دیا۔ ایک مسلمان نے اُٹھ کر کہا کہ پہلے نماز پڑھاؤ پھر خطبہ دینا۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے۔ جمہور عیدین کے جیسے ان ہی نمازوں سے متعلق ہیں مگر جمہور کا خطبہ پہلے اور نماز بعد میں ہے جب کہ عیدین کی نماز میں نماز پہلے اور خطبہ بعد میں ہے۔ ہر حال اس مسلمان کے ٹوکنے پر صحابی رسول حضرت ابوسعید خدریؓ نے فرمایا کہ بیشک اس مسلمان نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر دیا حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جہاں بُرائی کا ارتکاب ہو رہا ہو، تم میں سے صاحبِ طاقت کو چاہیے کہ وہ اس بُرائی کو بذورِ طاقت ہٹا دے۔ اگر بلا تھوڑے بٹانے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے۔ اگر اتنی طاقت بھی نہیں پاتا، فِقْلِبْہِ تو اس کو دل سے ہی بُرا سمجھے۔ فرمایا ذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاَدْبِیْمَانِ یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد تو ایک رانی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں ہے۔

حضرت جبریل ابن عبد اللہؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی شخص ایسے لوگوں میں رہتا ہو تُعْیَمَلُ فِیْہُمْ بِالْمَعَامِیِ جن میں گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، پھر جو لوگ اس کو روکنے پر قادر ہیں، وہ اس کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ان کے متعلق فرمایا اَصَابَہُمْ اللّٰہُ بِعَذَابٍ قَبْلَ اَنْ یَّمُوتُوْا یہ لوگ مرنے سے پہلے خدا کی طرف

سے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے عمومی عذاب مراد نہیں ہے
 تاہم کوئی کسی سزا میں مبتلا ہو جائے گا کوئی کسی تکلیف میں۔ ہو سکتا ہے
 کہ غلام بنائے جائیں یا ان سے دین چھین لیا جائے یا ان پر غربت عارض
 کہ دی جائے یا وہ طوفان اور زلزلے کی زد میں آجائیں۔ ہر حال وہ کسی نہ
 کسی سزا میں ضرور مبتلا ہوں گے۔ حضرت ابوہریرہ صدیق ثانی نے بھی منبر پر یہ بات
 فرمائی تھی اے لوگو! تم علیہ کلمۃ نفسکم والی آیت پڑھتے
 ہو مگر اس سے غلط مطلب نہ اخذ کرینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم تبلیغ دین کا کام چھوڑ بیٹھو۔
 صرف اپنی فحش میں نہ رہو۔ کیونکہ اِن کلمۃ اذا عمل فیہم ہدًی
 و کلمۃ یغیو و فسد ان یعملہا اللہ یعقاب
 جب لوگوں نے یہ دیکھے ہاں سے ہوں، روئے اس کو تبدیل نہ کر س۔ تو قریب
 ہے کہ خدا تعالیٰ سب کو سزا میں مبتلا کر دے۔

تبلیغ
ساقط ہے

ایک مسلمان تبلیغ صرف اس وقت ساقط ہوتی ہے جب اس کو
 داکر نے کوئی ترغیب باقی نہ رہے حالت اس قدر کہ لوگوں کو بائیں کہ تبلیغ
 بالکل مؤثر نہ ہو رہی ہو یا ایسا کرنے سے کسی حلیف میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو
 تو ایسی صورت میں تبلیغ کو مؤخر کر کے در اصلاح نفس کی طرف توجہ
 دے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ابوہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا بَلِّغِ النَّاسَ مَا بَلَغُوا بِالْمَعْقُوفِ مَا تَنْتَقُوا عَنِ الْمُسْلِمِ
 یعنی نبی کی باتوں کی ہمیشہ تفتیش کرتے رہو اور بُرائی سے روکتے رہو۔ ہاں
 جب دیکھو کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ بخل و طاعت کی جاتی ہے
 یعنی لوگوں میں بخل پیدا ہو گیا ہے اور فباغی تہم ہوئی ہے اور خوشنات
 کی پیریزی کی جا رہی ہے، قرآن و سنت اور دین کو کوئی پوچھتا نہیں۔ ہر
 طرف آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ہر آدمی اپنی
 ہی سائے کو حتمی سمجھتا ہے اور دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار

نہیں ہوتا خواہ وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو فرمایا اگر ایسا وقت آجائے فَعَلَيْكَ
 نَفْسَكَ پھر اپنی فکر کر اور دوسروں کی فکر چھوڑ دے، ایسے حالات میں اپنے
 آپ کو بچانا بھی غنیمت سمجھ کر کہیں گمراہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ آگے ایسے دن
 بھی آئے ہوں ہیں کہ صبر کرنا، اتنا دشوار ہو جائیگا جیسے جتنے ہوئے کوٹلے کو
 ہتھ میں پکڑنا۔ فرمایا اس دور میں تم میں سے جو شخص نیک اعمال انجام دے
 گا، اس کو پچاس آدمیوں کے عمل کے برابر اجر دیا جائیگا، کیونکہ یہ فتنہ و فساد
 کا زمانہ ہو گا۔

فرمایا جب ظلم و ستم بڑھ جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر موقوف
 ہو جاتا ہے۔ مثلاً حجاج بن یوسف کے زمانے کے ظلم و جور تاریخ میں محفوظ
 ہیں۔ یہ ظالم شخص مروانیوں کے تحت بیس سال تک عراق کا گورنر رہا۔
 حضرت امیر معاویہؓ تو صحابی رسول تھے، اب کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیزؓ
 کے سوا سب مشتبہ لوگ تھے اچھے کام بھی کرتے تھے مگر ظلم و ستم اور دیکر
 برائیاں بھی انجام دیتے تھے جب حجاج مر تو حسن بصریؒ نے کہا تھا، اے اللہ!
 تو نے اس کو مارا ہے تو اس کی سنت کو مٹا دے۔ یہ اتنا ظالم شخص تھا چھوٹی
 چھوٹی اور خراب آنکھوں والا آدمی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پھیلاتا
 رہتا تھا۔ سجدہ اگر جہاد میں جاتا تھا تو گھوڑے کی باگ پکڑنے سے کبھی اس
 کے ہاتھوں میں پسینہ نہیں آیا ہو گا یعنی اسے کبھی جہاد میں حصہ لینے کا موقع نہیں
 ملا۔ کنگھی پھیلاتا تھا، اکڑ کر چلتا تھا اور پھر بکواس شروع کر دیتا تھا، کبھی کوئی
 بات، کبھی کوئی بات، یہاں تک کہ حسن کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اٹھ کھڑا نہیں
 کر سکتا تھا کہ حضرت! وقت جا رہا ہے، نماز ادا کر لیں۔ اگر کوئی ایسی جرات
 کرے تو اس پر کوڑے برسے یا تلوار سے سر قلم کر دیا جاتا۔ ایک دفعہ تقریر کر رہا
 تھا کہ کسی شخص نے کہا دیا ابھی لکھا میں نے اے امیر! وقت تنگ ہو
 رہا ہے الصلوٰۃ نماز پڑھ لیں کہنے لگا، تم کون ہو، اس نے کہا، ایک

ظلم کی
 داستانیں

مسلمان ہوں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے، عرض کیا، فلاں سے، کہا تم بڑے نیک آدمی ہو، بڑی نیکی کی بات کرتے ہو۔ اُدھر اپنے فوجی سے کہا کہ اسے فوراً جنت میں پہنچا دو۔ بس اتنی سی بات پر اس کا سر ظلم کر دیا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں عبدالملک بن عمیر مجھ کے دن دو پہر کے وقت آکر منبر پر بیٹھ گیا۔ کبھی کسی کی مدح بیان کی، کسی کی مذمت کی یہاں تک کہ مسجد کے میندوں پر سورج کی ہلکی سی سُرخمی باقی رہ گئی۔ پھر اس نے اذان کھلائی اور جمعہ کی نماز پڑھی، پھر عصر کی اذان کھلائی اور عصر کی نماز پڑھی گئی۔ اس کے ساتھ ہی مغرب کا وقت ہو گیا۔ پھر مغرب کی اذان ہوئی اور نماز ادا کی گئی کہتے ہیں کہ ان حالات میں بھی کوئی شخص زبان کھولنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، ورنہ جان جاتی تھی اگر اس قسم کا دور آج ملے تو پھر آدمی تبلیغ دین کے معاملہ میں مجبور سمجھا جائے گا۔

ملوکیت کی تاریخ میں ظلم و ستم کی بڑی بڑی داستانیں ملتی ہیں مگر اہل حق پھر بھی وقتاً فوقتاً قائم ہوتے رہے ہیں ہندوستان میں بھی بعض بڑے جابر بادشاہ گذرے ہیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ تعلق کے زمانے میں کسی بزرگ نے امر بالمعروف کیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے دانت اکھاڑ کر اس کے سر میں بیخوں کی طرح ٹھونک دیے جائیں۔ اس کے باوجود حق پرست لوگ شہادت قبول کر لیتے تھے مگر اعلائے کلمہ حق سے باز نہیں آتے تھے۔ البتہ اس قسم کے حالات میں جب انسان کو جان کا خطرہ ہو تو وہ امر بالمعروف کے فریضہ سے معذور سمجھا جائے گا، ورنہ عام حالات میں اپنی اصلاح بھی ضروری ہے اور دوسروں کی اصلاح بھی لازم ہے روحانی ترقی کے لیے اصلاح نفس بھی ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ حق کی حمایت میں سچی کرے۔ اِنَّا اِهْتَمَمْنَا بِدِينِنَا میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ جان کی اصلاح بھی مد نظر ہو۔

رہے گے تو تمہیں فلاح نصیب ہو جائیگی، پھر دوسری قومیں تمہارا مقابلہ
 نہیں کر سکیں گی۔ جب تمہاری عقلوں کو اتنی ترقی نصیب ہو جائے کہ
 قرآن پاک کی باریکیاں سمجھنے لگو تو پھر کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔
 فرمایا، یاد رکھو! اَللّٰهُ مَرْجِعُكُمْ حُبِّمًا
 تم سب کو لوٹ کر خدا کے پاس جانے دے گا۔ فَبُئِیَّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 لَعَنَکُمْ عَلٰی مَا تَعْمَلُوْنَ پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے اُس کے پاس
 تمہاری زندگی کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ وہ ظاہر کرے گا کہ فلاں فلاں وقت
 میں تم فلاں فلاں کام انجام دیتے رہے۔ اچھا یا بُرا جو کچھ بھی اس دنیا میں کیا
 ہے، سب کچھ سامنے آ جائیگا۔ پھر یا تو اچھے کام کی جزا پائے گے یا بُرے کام
 کی سزا بھگتنے ہوگی، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے محاسب سے بچ نہیں سکے گا
 لہذا تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نامساعد حالات میں بھی اپنی اصلاح
 کر دو امیدِ ہدایت کے سُننے پر قائم رہو۔ اگر الیا کر دو گے تو دوسروں کا کفر،
 شرک اور اغلاط تم پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا ذریعہ
 بھی سمجھا دیا اور پھر سے تسلی بھی دے دی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ
 أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ
 ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَيْنِ مِمَّنْ غَيْرُكُمْ
 إِنِ انْتُمُ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْكُمْ
 مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
 الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنَّ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي
 بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ
 اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۖ ①۶ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ
 أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَيْنِ يَفُومِن
 مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
 الْأُولَىٰ ۖ فَيُقْسِمُنَّ بِاللَّهِ لِشَهَادَتِنَا حَقٌّ مِنْ
 شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا ۖ إِنَّا إِذَا لَمِنَ
 الظَّالِمِينَ ۖ ①۷ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ
 وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالسَّمْعُ أَوْلَىٰ لِلَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْفَاسِقِينَ ①۸

ترجمہ :- لے ایمان والو! گواہی تمہارے درمیان جس وقت کہ آجائے تم میں سے کسی کے پاس موت، وصیت کے وقت دو شخص انصاف لئے ہوں تم میں سے یا دو اور ہوں تمہارے سوا دوسروں سے اگر تم سفر کرد زمین میں اور پہنچ جائے تم کو موت کی مصیبت۔ اُن دونوں گواہوں کو روک رکھو نماز کے بعد پس وہ قسم اٹھائیں اللہ کی اگر تم کو شک ہو، کہ ہم اس (قسم) کے ہمارے کوئی قسمت نہیں ضررنا چاہتے۔ اگرچہ قرابتدار ہی کیوں نہ ہوں، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی کو، بیشک ہم اُس وقت البتہ گنہگاروں میں سے ہوں گے (۱۶) اگر اطلاع ہو جائے اس بات پر کہ یہ دونوں گناہ کے مستحق ہوئے ہیں، پس دوسرے دو کھڑے ہو جائیں اُن کی جگہ پر اُن میں سے کہ جن پر یہ پہلے دو شخص گناہ کے مستحق ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے نام پر قسم اٹھائیں اور یہ کہیں کہ ہماری گواہی زیادہ تحقیقی ہے اُن کی گواہی سے اور ہم نے تصدی نہیں کی، بیشک اُس وقت ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہونگے (۱۷) یہ بات (جو تیس بتلائی گئی ہے) زیادہ قریب ہے کہ یہ لوگ گواہی کو اس کے صحیح طریقے پر قائم کریں یا پھر خوف کھائیں کہ رو کر دی جائیگی قسمیں، اُن کی قسموں کے بعد اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور سنو، اور اللہ نہیں راہنمائی کرتا اُس قوم کی جو نافرمانی کرنے والی ہو (۱۸)

پہلی آیت میں اللہ نے کثرتِ سوال سے منع فرمایا۔ پھر مشرکین کے

عقائد باطلہ کا رد فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف
 اُتو تو وہ اپنے آباد اجداد کے رستے کو ہی پسند کرتے ہیں، اللہ نے اُسے ٹھکرا ہی
 سے تعبیر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی اور تسلی
 بھی دی کہ ایسی باتوں سے یقیناً ایمان والوں کو تکلیف ہوتی ہے ظاہر ہے
 کہ شرکیہ اور جہالت والی باتوں کو منکر ایمان والوں کا دل دکھتا ہے۔ اس
 ضمن میں اللہ نے تسلی دی کہ اگر تم ہدایت کے رستے پر قائم رہے تو کفار و
 مشرکین تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، پھر فرمایا جب دوسرے
 لوگ تمہاری دعوت کی طرف توجہ ہی نہ کریں تو پھر ان کے درپے ہونے
 کی بجائے اصلاح نفس کی طرف توجہ ہو۔ ہدایت کے رستے کو لازم
 پکڑو اور اپنا فریضہ ادا کرتے رہو، پھر فرمایا کہ سب نے اللہ کے پاس لوٹ
 کر جائے۔ وہ ان سب کے اعمال نامے ان کے سامنے رکھ دے گا
 اور ان کے مطابق جزا اور سزا دیگا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان
 کی دینی اور اعتقادی مصلحت بیان فرمائی ہے کہ ہمیں ہدایت کے رستے
 پر صحیح طریقے سے قائم رہنا چاہیے اور بے دین اور غلط کار لوگوں کا طریقہ
 نہیں اپنانا چاہیے اور اب آج کی آیات میں دنیاوی مصلحت کا تذکرہ فرمایا
 ہے کہ اگر اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں تو ان احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ
 گزشتہ آیات کے ساتھ ہی ربط ہے۔

ان آیات کی شان نزول میں مفسرین کرام یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں مکے مدینے کے لوگ تجارت
 کے لیے شام کا سفر اختیار کرتے تھے۔ یہ بڑے بڑے تجارتی مراکز تھے
 درمیان میں ایک ہزار میل فاصلہ تھا مگر موجودہ زمانے کی طرح ریل و سائل
 کی سہولت حاصل نہ تھی، لوگ اونٹوں پر تجارتی مال لاد کر قافلوں کی شکل میں

سفر کرتے تھے بعض اوقات سواری کے لیے گھوڑے اور بار برداری کے لیے خچر اور گدے بھی استعمال ہوتے تھے کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن لہی کا آزاد کردہ غلام بديل بن ورقاسہ بھی جو کہ مسلمان تھا، تجارت کی غرض سے مکہ شام گیا۔ راستے میں دو غیر مسلم بھی اس کے ہم سفر بن گئے جو اسی علاقہ کے باشندے تھے، ان میں ایک آدمی نیمہ دارمی تھا جو اُس وقت عیبیٰ تھا مگر بعد میں مسلمان ہو گیا، اور دوسرا شخص عدی بن بدر بھی عیسائی یا مشرک تھا۔ جب شام میں پہنچے تو اتفاق ایسا ہوا کہ بديل سمی بیمار ہو گیا۔ جب اس میں زندگی کی امید باقی نہ رہی تو اُس نے اپنا سامان باندھا اور سارے سامان کی فہرست بھی اُسی سامان میں خفیہ طور پر رکھ دی، پھر اپنا سامان اپنے غیر مسلم ساتھیوں کے سپرد کر دیا کہ وہ اُس کے وارثوں تک پہنچا دیں۔ مسلمان فوت ہو گیا اور اُس کے ساتھی اُس کا سامان لے کر واپس آ گئے۔

اس سامان میں چاندی کا ایک قیمتی پیالہ بھی تھا جس پر سنہری کام کیا گیا تھا۔ ایسے ظروف بڑے حکام، امرا یا بادشاہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ اُس پیلے کی قیمت ایک ہزار درہم سے کم نہ تھی۔ واپس پہنچ کر ان دونوں ساتھیوں نے پیالہ نکال کر بیچ لیا اور اُس کی رقم باہم تقسیم کر لی اور باقی سامان متونی کے وارثوں تک پہنچا دیا جب انہوں نے سامان کھولا تو اُس میں سے سامان کی فہرست بھی برآمد ہوئی۔ پھر جب انہوں نے فہرست کے ساتھ سامان کا موازنہ کیا تو وہ قیمتی پیالہ نہ پایا۔ اُن دونوں سے دریافت کیا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ متونی کے دشمن کی تسلی نہ ہوئی۔ چنانچہ معاملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ سامان لانے والے دونوں آدمیوں کو طلب کیا گیا تو انہوں نے قسم اٹھالی کہ اُن کے پاس متونی کا کوئی سامان نہیں ہے، چنانچہ انہیں چھوڑ دیا گیا۔

پیالہ مکے کے ایک سوار کے پاس فروخت کیا گیا تھا، وہ برآمد ہو گیا۔

اور اس نے بتایا کہ یہ پیالہ اُس نے تمیم اور عدی سے خریدا تھا اس پر وہی مقدمہ
نظر ثانی کے لیے دوبارہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ملزمان کو
دوبارہ طلب کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ تنازعہ پیالہ فلاں سار سے ملا ہے
جس کے پاس تم نے بیچا تھا تو ان دونوں نے اپنا بیان یوں بدل لیا کہ یہ پیالہ
انہوں نے متوفی بدل سے زلفقہ کے عوض خریدا تھا پھر اپنی مرضی سے آگے
فروخت کر دیا، کہنے لگے چونکہ اس خرید و فروخت پر کوئی گواہ نہیں تھا اس
لیے ہم نے پہلی مرتبہ اسے ظاہر کرنے سے استعنا کیا۔

معامد واضح ہو چکا تھا۔ بدل کے ورثا کا شک یقین میں بدل گیا اور ان
میں سے دو آدمیوں نے اٹھ کر قسم اٹھائی کہ یہ پیالہ متوفی نے ان کے پاس
فروخت نہیں کیا تھا، یہ غلط بیانی کر رہے۔ لہذا یہ پیالہ انہیں ملنا چاہیے۔ اس
پر فیصلہ وراثہ کے حق میں ہو گیا۔ یہ آیات اسی واقعہ کے حق میں نازل ہوئیں
اور اس طرح ایک شہادت کو رد کرنے کے دوسری شہادت کو قبول کرنے
کا قانون بھی ثابت ہو گیا۔

ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِيَّاكُمْ وَالْوَرَىٰ
شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ
حِينَ الْوَصِيَّةِ فَمِنْ دُونِكُمْ
شہادت قائم کرو جب تم میں سے کسی کو موت آجائے وصیت
کے وقت تم میں سے دو عادل گواہ۔ أَوْ آخَرَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ
یا دو دوسرے گواہ غیروں میں سے إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
جب کہ تم زمین میں سفر کرو فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ
اور تمہیں موت کی مصیبت پہنچے۔ جیسا کہ شان نزول کے واقعہ سے
ظاہر ہوتا ہے، اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان سفر
پر ہو اور اُس کی موت کا وقت قریب آجائے تو اپنے میں سے دو عادل

وہی تقرر

گواہ بنائے یعنی دو وصی مقرر کرے جن کے سامنے مرے سے پہلے وصیت کرے تاکہ وہ گواہان اس کی وصیت کے متعلق متوفی کے وارثان کو مطلع کر سکیں۔

گواہوں کے تقرر کے متعلق ایک عام قانون سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے، **وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ** کہ تم میں سے دو مرد گواہ ہونے چاہئیں۔ اور اگر دو مرد موجود نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہئیں۔ مگر یہ چونکہ سفر کا معاملہ ہے، یہاں پر قدمے آسانی پیدا کی گئی ہے کہ **ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ** تم میں سے دو صاحب عدل ہوں۔ بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ یہاں پر **مِنْكُمْ** سے مراد اقربا ہیں جو مسلمان ہوں اور غیریہ سے مراد غیر رشتہ دار ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے حق میں یا اس کے خلاف کسی غیر مسلم کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ مگر امام ابو حنیفہؒ اور دیگر فقہاء فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران مسلمان گواہوں کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ اگر مسلمان گواہ موجود نہ ہوں تو ایسے مواقع پر غیر مسلموں کی شہادت اور حلفیہ بیان بھی قابل قبول ہے۔ آپ کا استدلال یہ ہے کہ **غَيْرِدَا** کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہم مذہب نہ ہوں تب بھی ان کی شہادت پر مقدمہ کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ مذکورہ واقعہ میں ہوا، دو گواہوں میں سے ایک عیسائی اور دوسرا مشرک تھا، مگر ان کی شہادت پر حضور علیہ السلام نے مقدمہ کا فیصلہ صادر فرمایا۔ بہر حال یہاں پر گواہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مرے سے قبل انہیں اپنا وصی بنائے جو اس کی وصیت کی گواہی دیں۔

فرمایا جب تمہیں سفر کے دوران موت کی مصیبت آپہنچے۔ ظاہر ہے کہ موت انسان کے حق میں اس دنیا میں سب سے آخری مصیبت ہے زندگی میں انسان کو کئی طرح کی مصیبتیں پیش آتی رہتی ہیں مگر موت ایک ایسی مصیبت ہے جس کے بعد اور کوئی مصیبت نہیں آتی۔ جیسے غالب نے کہا ہے

وصی کی
شہادت

تہو کے قصے نام ایک مرگہ انگانی اور ہے

اس مصیبت سے کسی کو مغرنیں یہ ہر صورت اگر رہیگی۔ تو ایسی صورت میں دو گواہ مقرر کر لو اور پھر تَحْمِیْسُوْہُمْ مَّا مِنْ کَعْدِ الصَّلَاةِ اس میں روک لو نماز کے بعد۔ یہاں پر نماز سے مراد نماز عصر ہے جسے صَلَاةٌ وَسْطٰی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وقت سور و زیاں کا وقت ہوتا ہے اور تاجر لوگ اپنا حساب کتاب عموماً اسی وقت میں کیا کرتے ہیں۔ اسی وقت انہیں اپنے نفع نقصان کے متعلق علم ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بڑا نازک اور اہم وقت ہوتا ہے، اس لیے اس لیے وقت میں شہادت لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز عصر کی لیے بھی بڑی تاکید آئی ہے۔ حضور علیہ صلوٰۃ والسلام ہ ارشاد مبارک ہے مَنْ فَاتَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَكَانَ مِثْلَ مَنْ قَاتَلَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی اُس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کا سارا مال اور اولاد تباہ ہو جائے اور وہ شخص دنیا میں تنہا رہ جائے نماز عصر کی فوتیگی کا اتنا بڑا نقصان ہے۔

فرمایا نماز عصر کے بعد اُن دو گواہوں کو روک لو فَيَقْسِمَنَّ بِاللّٰهِ پھر وہ اللہ کی قسم اٹھائیں اِنْ اُرْتَبِیْتُمْ اگر تمہیں شک ہو مقصد یہ کہ اگر گواہان کے بیان میں شک پڑ جائے کہ یہ جھوٹ کہ ہے میں تو نماز عصر کے بعد اُن سے طعنیہ بیان کر کہ لَا تَشْتَرِیْ بِہِ فَمَّا کہ اس گواہی کے پر ہم کوئی مالی مفاد نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ پھر ٹھیک ٹھیک حقیقت حال واضح کرنا چاہتے ہیں وَکَلُوْا کَانَ ذَا قِبْلٰی اگرچہ اس گواہی سے متعلق ہمارے اقربا ہی کیوں نہ ہوں، ہم اپنے کسی رشتہ دار کا لحاظ کے بغیر ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے وَلَا تَنْکُتُمْ شَہَادَةَ اللّٰهِ اور ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے بھی نہیں۔ بعض اوقات جتنی گواہی دی جاتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے مگر کسی اہم معاملہ کو چھپایا جاتا ہے جس سے مقدمہ پر غلط اثر مرتب ہو سکتا ہے، لہذا گواہ یہ بھی ملغا کہیں کہ وہ شہادت میں سے کسی بات کو نہیں چھپائیں گے اور مکمل

گواہی دیں گے۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اِنَّا اِذَا لَمِنَ الْاَظْمِیْنَ
ہم گنہگاروں میں ہو جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ایسے معاملات میں اس بنا
پر شہادت لی جائے گی۔

اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے معاملہ میں دوسری صورت
بھی بیان فرمائی ہے فَإِنْ عُدَّ عَلَى الْاَلَمِّ مَا اسْتَحَقَّ اَلْمَا
اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ مذکورہ گواہ گنہگار کے مستحق ہونے میں یعنی انہوں نے جھوٹی گواہی
دی ہے جیسا کہ شان نزول کے واقعہ میں ہوا۔ منازعہ پیالہ برآمد ہونے پر گواہان
کی شہادت جھوٹی ثابت ہو گئی۔ فرمایا اگر دلائل کو یقین ہو کہ گواہوں نے جھوٹی
گواہی دی ہے فَاَلْخَرْنَ یَقُوْمُنْ مَقَامَهُمَا تَرَانِ کی جگہ پر دوسرے
آدمی کھڑے ہو جائیں مِنَ الَّذِیْنَ اسْتَحَقَّ عَلَیْہِہُمُ الْاَوَّلٰیْنَ
اور وہ ایسے آدمی ہونے چاہئیں جن پر پہلے گواہوں نے گناہ کا استحقاق حاصل
کیا ہے۔ یعنی متوفی کے دلائل سے دو آدمی پہلی شہادت کے مقابلے میں دوسری
شہادت پیش کریں فَيُقْسِمْنَ بِاللّٰہِ وہ بھی اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ شہادت
اِحْقَ مِنْ شَہَادَتِنَا کہ ہماری شہادت پہلوں کی شہادت سے
زیادہ سببی برحق ہے وَمَا اَعْتَدْنَا اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔
ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں۔ اور اگر ہم کسی شخص کی حق تلفی کریں گے
اِنَّا اِنَّا لَمِنَ الظَّالِمِیْنَ تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ گواہ
گواہ بھی اپنی گواہی کا اسی طرح یقین دلائل جس طرح پہلے گواہوں نے دلائل

مبادل گواہی کی حکمت
مبادل شہادت کے متعلق فرمایا ذَلٰلَ اَذُنِیْ اَنْ یَّاتُوْا بِاَشْہَادَہٗ
اَعْلٰی وَجْہُہَا یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ گواہ ٹھیک ٹھیک گواہی
دیں۔ اَوْ یَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ کِبٰرُہُمْ اَیْمَہُمْ
یا پھر انہیں خوف ہو گا کہ ان کی قسمیں دوسرے آدمیوں کی قسموں کے بعد رد
کر دی جائیں گی۔ یعنی وہ اس خوف سے غلط بیانی نہیں کریں گے کہ انہی

گواہی بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے اور اس کی بجائے متبادل شہادت بر فیصلہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح انہیں لوگوں کے سامنے رسوا ہونا پڑے گا اور سوائیڈ میں ان کا وقار گر جائے گا۔

قانون پر
عملدرآمد

آخر میں خلاصہ کلام یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا اللَّهَ دیتے رہو اور قانون خداوندی اور ارشادات نبوی کو سنو، ان باتوں کو سمجھو اور پھر ان پر پیرا ہو جاؤ۔ اگر اس کے خلاف کر دے گے تو فسق میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اگر انکار کر دے گے تو کفر میں قدم رکھو گے اللہ نے یہ بات صاف صاف بتلا دی کہ کفر، فسق یا نفاق سے بچ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو۔ اور جو شخص فسق پر اصرار کرتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ فسق کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان حق کی طرف رجوع کرے اور اس کا طلبگار بنے۔ پہلے سے اختیار کرڈ فسق و فجور کو ترک کر دے اور صحیح بات حاصل کر نیکی تڑپ پیدا کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ وضع کر دیتا ہے اور فسق کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔

واذا سمعوا

درس چل ونہ ۴۹

السمانۃ
آیت ۹. تا (نصف الن)

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ
قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ①
إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي
عَلَيْكَ وَاعْلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَبَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ
نُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

ترجمہ :- اس دن کو یاد کرو، جس دن اللہ سائے
رسولوں کو اکٹھا کرے گا، پس فرمایا (اُن سے) کہ تم کو کب
جواب دیا گیا (تمہاری اُمتوں کی طرف سے) وہ (رسول)
کہیں گے، ہم کو کچھ علم نہیں، پس پوشیدہ باتوں کو
جاننے والا تو ہی ہے ① جب فرمائے گا اللہ، اے عیسیٰ
مریم کے فرزند! یاد کر میری نعمتیں جو میں نے تم پر کیں
اور تیری والدہ پر۔ جب میں نے تیری تائید کی پاک روح
کے ساتھ، تو کلام کرتا تھا لوگوں کے ساتھ گوارے میں در
ادھیڑ عمر میں، اور جب میں نے سکھائی تمہیں کتاب اور
حکمت اور تورات اور انجیل

رہنمائیات
گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کے متعلق احکام صادر فرمائے
اور اس سے پہلے اہل کتاب اور مشرکین کی خود ساختہ نیازیوں کا رد تھا قسم

کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور احرام کی حالت میں شکاری ممانعت کا بیان بھی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور محاسبے کے عمل کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے۔ اس ضمن میں یہ پہلا رکوع تمہیدی سے اور اگلے رکوع میں اس بات چیت کا ذکر ہے جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوگی۔ یہاں پر مسیح علیہ السلام کا خاص طور پر اس لیے ذکر ہے کہ دنیا میں لوگ آپ کو الٰہ تسلیم کرتے تھے۔ بہر حال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا اجمالی طور پر ذکر فرمایا ہے، قیامت کے محاسبے سے خبردار کیا ہے اور اس دن کی کیفیت کو ظاہر کیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے یَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرَّسُلَ اُس دن کو تصور تمام انبیاء میں لاؤ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو اکٹھا کرے گا اور محاسبہ ہوگا رسول سے سوال رسول کی جمع ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جننے بھی نبی اور رسول ان دنوں کی راہنمائی کے لیے اپنا حکم اور شریعت دے کر مبعوث فرمائے، سب کو جمع فرما کر محاسبے کا عمل شروع کرے گا فَيَقُولُ مَا كَا اُجِبْتُمْ اور کہے گا، تم کو کیا جواب دیا گیا۔ یعنی جس قوم کی طرف تمہیں مبعوث کیا گیا تھا۔ اور جس کو تم نے دین کی دعوت دی تھی، اس قوم نے اس دعوت کا کیا جواب دیا۔ فَاَلَوْ لَا عَلِمَ لَنَا رَسُوْلٌ جَوَابَ دِیْنَ كَے ہمیں کچھ علم نہیں انكَا اَنْتَ عَلَاْمُ الْغُیُوْبِ تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا تو ہی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے دریافت کرنے پر انبیاء کا مطلق لاطعی کا اظہار قابل توجہ ہے، کیونکہ وہ سکر مقام پر قرآن پاک میں موجود ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے رسول کو اٹھائے گا اور وہ اپنی اپنی امت کے حق میں گواہی بھی دینگے مگر یہاں پر کسی چیز کے علم سے مطلقاً انکار کر دیا گیا ہے۔ اس کی توجہ میں مفسرین کو رام فرماتے ہیں کہ میدان محشر کی کارروائی بڑی وسیع ہوگی اور اس کی مختلف کیفیات ہوں گی، وہاں پر ایک وقت

ایسا بھی ہو گا جب ہر طرف دہشت طاری ہوگی اور جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے دعویٰ درسل یوم یذ نفسی نفسی ربکم اس وقت تمام انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گا اور کہیں گے۔

اے پروردگار! آج بچا لے۔ اس آیت میں جس لاعلمی کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایسے ہی موقع کی بات ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ہر شخص خوف میں مبتلا ہوگا، حتیٰ کہ جب انبیاء سے اللہ تعالیٰ ان کی اُمتوں کے متعلق سوال کریں گے تو وہ لاعلمی کا اظہار کر دیں گے۔ پھر جب سکون ہو جائے گا۔

تو انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے سوالات کا جواب بھی دیں گے اور اپنی اپنی امت کے حق میں گواہی بھی دیں گے اور عرض معروض بھی کریں گے مضرین کرام فرماتے ہیں کہ اس اظہار لاعلمی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے

کہ مولا کریم! تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم تو محدود ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ تمام پوشیدہ باتوں کو تو ہی جانتے والا ہے، اسی بنا پر وہ

کہیں گے کہ لَا عَلِمْنَا ہیں کچھ علم نہیں یعنی بہت ہی قلیل علم ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے سامنے اپنے علم کو نفی پر محمول کریں گے اور اس لاعلمی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جب تک دنیا میں رہے

ہمارا علم تو ظاہری چیزوں تک ہی محدود تھا پوشیدہ باتوں تک تو ہماری علمی رسائی نہیں تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ کس شخص کے دل میں صحیح ایمان اور سچی تصدیق موجود ہے اور کون شخص حقیقی ایمان سے محروم ہے۔

علم غیب خاصہ خداوندی ہے اور یہ مخلوق میں سے کسی دوسری ہستی کو حاصل نہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی سرچیز کو نہیں جانتے جب تک

کہ اللہ تعالیٰ الہام کشف یا وحی کے ذریعے ظاہر نہ کرے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش

ہوا آپ نے فرمایا عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ
لے مسئلہ ص ۱۱۱، ۱۱۲

علم غیب
خاصہ خداوندی

میں ایک انسان ہوں اور انسان عالم الغیب نہیں ہوا کرتے۔ میں تو فریقین کے ظاہری بیانات اور گواہان کی شہادت پر فیصلہ کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی چرب زبان ہو اور اپنے معاملے کو اچھے طریقے سے پیش کر سکتا ہو جب کہ دوسرا آدمی اپنا موقف بہتر طور پر پیش نہ کر سکے، ظاہری حالات کے مطابق اگر میرا فیصلہ غیر مستحق آدمی کے حق میں ہو جائے تو فرمایا اُس شخص کو وہ چیز نہیں ملنی چاہیے اگر ایسا کر جا تو وہ چیز اُس کے حق میں جہنم کا اجر ہوگی۔

احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ اُن کی نشانیوں سے سمجھیں گے کہ آپ کی امت کے لوگ ہیں مگر فرشتے اُن کو باہم کر دوڑے جائیں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ فرشتو! یہ تو میرے ساتھی معلوم ہوتے ہیں، تو فرشتے جواب دیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا آخَذَ قَوْمًا بَعْدَكَ حضور! بیشک آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کون کونسی نئی باتیں دین میں کال لی تھیں۔ انہوں نے بدعات ایجاد کیں اور نئے نئے شوشے چھوڑے اس پر نبی علیہ السلام فرمائیں گے سُبْحٰنَ سَمِیْعًا لِّمَنْ غَیْبُ بَعْدِیْ اِنْ كُودُوْر لِّے جَاؤْ جَنُّوْل نے میرے بعد دین کو تبدیل کر دیا گویا جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما ہے معلوم تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے مگر بعد میں ان لوگوں نے دین کے چشمہ کو صاف نہیں کرنے دیا۔

اگلے رکوع میں مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو سوال کریں گے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو عیسیٰ علیہ السلام ہی جواب دیں گے۔ مولا کریم! مجھے ایسی ناحق بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تو اسے جانتا ہے کیونکہ تو علام الغیوب

ہے۔ میں تو اپنی زندگی میں انہیں تیری توحید کی طرف ہی دعوت دیتا رہا ہوں۔
 فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ جَب تُوْنے مجھے اٹھایا
 تو پھر تو ہی اُن کا نگران تھا، مجھے کیا علم کہ انہوں نے میرے بعد کیا کیا۔

بہر حال جب اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے دریافت کریں گے کہ تمہاری امتوں
 نے میری دعوت کا کیا جواب دیا تو سب متفقہ طور پر اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے
 اور اپنے محدود علم کے پیش نظر عرض کریں گے کہ مولا کریم! تمام مخفی چیزوں
 کا علم تیرے پاس ہے۔ تیرے سوا کوئی غیب دان نہیں۔ یہ تو ہی جانتا ہے
 کہ ہماری امتوں کے لوگوں نے ہمارے بعد کیا کیا کُل کھلا ہے یہ تو ہی جانتا ہے
 کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کس حد تک راسخ تھا ان میں سے کون
 صحیح معنوں میں ایماندار تھا اور کون منافق تھا۔ غرضیکہ علم غیب کے غلطہ خدوہ کی
 ہونے کی تصریح قرآن پاک میں تین سو سے زیادہ آیات میں موجود ہے۔
 جو شخص علم غیب کی صفت کسی مخلوق میں مانے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔

پہر شخص کا محاسبہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ سوال و جواب کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے
 تمام امتوں کو بھی بات سمجھائی ہے کہ ہر شخص کا فردا فردا محاسبہ ہونے والا ہے
 سورۃ الاعراف میں موجود ہے فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
 وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم ان لوگوں سے بھی باز پرس کریں گے
 جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور خود رسولوں سے پوچھ گچھ ہوگی بخاری شریف
 کی روایت میں آتا ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ ہر شخص سے
 براہ راست سوال کریگا اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ سورۃ نحل میں
 ہے يَوْمَ نَأْتِي كُلَّ نَفْسٍ بِحَاجِدِهَا عَنْ نَفْسِهَا ہر شخص خود اس کے
 اپنے معاملات کا جواب دیگا۔ وہاں کوئی وکیل پیش ہو کر جواب دعوے
 داخل نہیں کرے گا، بلکہ ہر بات کا خود ہی جواب دینا ہوگا۔ صحیح حدیث
 میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی انسان کا قدم نہیں بہنے

پائے گا جب تک کہ چند باتوں کے متعلق جس سے پوچھ گچھ نہ کر لی جائے گی انسان سے اُس کے وجود کے متعلق سوال ہوگا کہ تجھے وجود جیسی نعمت دے کر دنیا میں بھیجا گیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا۔ پھر عمر جیسی نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا، خاص طور پر جوانی کی عمر کے متعلق سوال ہوگا کہ طے سے کہاں خرچ کیا۔ شباب کا زمانہ بڑا قیمتی زمانہ ہوتا ہے، بچپن اور بڑھاپا تو ناقص ہوتے ہیں مگر جوانی کے دوران انسان سب کچھ کر سکتا ہے زندگی کا لطف بھی اسی دور میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جننی لوگ ہمیشہ شباب کی حالت میں رہیں گے کیونکہ یہ بہترین زمانہ ہوتا ہے، تو شباب کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں برباد کیا۔ اسی طرح مال کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ دنیا میں تو نے اسے کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ ان سب باتوں کے متعلق فرداً فرداً اور براہ راست سوالات ہوں گے۔

اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اُن انعامات کا تذکرہ کیا ہے جو
 اُس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیے۔ چونکہ دنیا میں بہت سے لوگ
 عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہیں اس لیے انہیں یہ بتلانا مقصود ہے
 کہ مسیح علیہ السلام بھی اللہ کے عاجز بندے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے
 انعامات کی ضرورت ہے اور وہ خود الہ نہیں ہوتا ہے۔
 اذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَبِّبِ اللَّهُ تَعَالَى مَسِيحَ عَلَیْہِ السَّلَام
 سے خطاب کریں گے اے عیسیٰ مریم کے فرزند! یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو
 ابن مریم کہہ کر بھاریں گے۔ اور آگے انہی آیات میں جہاں آپ کے حواریوں
 نے مادہ کے نزول کی درخواست کی تو وہاں بھی انہوں نے آپ کو مریم کے
 فرزند ہی کہہ کر پکارا۔ مریم عورت ہے، پہلے اسی سورۃ میں گزر چکا ہے۔
 وَامَّا مَا صَدَقْتُكُمْ آپ کی والدہ بڑی رستہ زناتوں تھیں۔
 سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے وَاصْطَفٰكَ عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ

یعنی فرشتوں نے حضورؐ سے کہا کہ اللہ نے تمہیں جہاں بھرنے کی عورتوں میں منتخب کیا ہے۔ اور تمہیں فضیلت بخشی مقصد یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں بلکہ ابن مریم ہیں۔ مگر عیسائیوں نے کس قدر غلط کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا ہے۔ زیادتی کی حد یہ ہے کہ عیسائیوں سے اپنی لغات میں عیسیٰ کا معنی ابن اللہ کیا ہے۔ حالانکہ ایسا کتنا خالص شرک و کفر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اب خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ حوائج بشر رکھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، موت اور زندگی آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ مگر اس کے باوجود لوگوں نے آپ کو انسانیت کی صف سے نکال کر بوہست کی سند پر بٹھا دیا۔ امام بخاریؒ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارا جائے گا۔ صرف مسیح علیہ السلام کو ماں کی نسبت سے پکارا جائے گا۔ مسیح ابن مریم اور پھر سب کے اعمال نے ان کے سامنے رکھ کر محاسبے کا عمل شروع ہو گا۔ ویسے عام قانون بھی یہی ہے اَدْعُوْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ۔ مگر لوگوں کو باپوں کی نسبت سے پکارو۔ فلاں ابن فلاں۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ابن مریم کہہ کر ان کی الوہیت کی نفی فرمادی ہے۔

فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم اَذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ
میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیں۔ یہ بھی فرمایا
اِنَّ هُوَ عَبْدٌ تُقَمِّنَ عَلَيْهِ مَسِيْحٌ عَلِيْهِ السَّلَامُ خدا کے بند سے اور رسول
میں ان پر مہر نے اپنے احسانات کیے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کو
اپنا منتخب بندہ یعنی رسول بنایا۔ معجزانہ طور پر بغیر آپ سے پیدا کرنا بھی اللہ کا
احسان ہے۔ آپ کو بچپن میں ہی نبوت عطا کی گئی، دیگر معجزات دیے گئے
اور پھر سب کے آخر میں دشمنانِ جان کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا گیا۔ یہ سب
اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسانات ہیں۔

اللہ اعلم

فرمایا تیری والدہ پر یہ احسان کیا کہ اُسے برگزیدہ بنایا اور بغیر خاندان کے بچہ
 حط کیا۔ لوگوں کی تہلیل و ترمین سے محفوظ رکھا، اُس کی عزت اور عصمت
 کو دنی کے ذریعے کتابوں میں نازل فرمایا۔ تیری والدہ پر یہ بھی احسان کیا کہ
 اُس کی پرورش غیر معمولی طریقے سے ہوئی۔ بے موسم میل اور خورد و نوش کی
 دیگر چیزیں غیر معمولی طریقے سے مہیا کیں، یہ سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے
 آگے عیسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے احسانات کی مزید تفصیل بیان فرمائی۔
 اِنَّكَ تَكُنْ بِرُوحِ الْقُدُسِ حَبِيبٌ مِّنْ تِیْرِیْ، تَمِیْدُ بِكَ رُوحُكَ سَاحَہٗ
 کی۔ روح القدس کا ہم معنی جبرائیل علیہ السلام کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اُسے
 تَمِیْدُ کے لیے مقرر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے ہی جبرائیل ہی نے
 حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تھی۔ اِنَّ سَیِّدَنَا جِبْرِیْلُ هِیْ
 بن کر آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر موقع پر جبرائیل علیہ السلام کی تائید
 حاصل رہی۔ البتہ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی روح القدس کی تائید سے مراد
 ملا اعلیٰ کی مسلسل توجہ اور دعا لیتے ہیں۔ ملا اعلیٰ کے فرائض میں سے یہ بھی ہے
 کہ وہ بعض اچھی چیزوں کی اچھائی پر اتفاق کرتے ہیں اور اچھے کام انجام دینے
 والوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح بُرے کاموں کو بھی اپنے
 پیش نظر رکھتے ہیں اور اُن کے مزاحمین کے لیے بُرے دعا کرتے ہیں۔ تو شاہ حبیب
 فرماتے ہیں کہ ملا اعلیٰ کی دعا یا بدعا کو روح القدس کی تائید سے تعبیر کیا گیا ہے
 فرمایا۔ اِنَّ یَسِیْحَ عَلَیْہِ السَّلَامُ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِی الْمَہْدِ وَكَلَّمَہَا
 آپ، لوگوں سے کلام کرتے۔ کتنے گوارے میں اور ادھیڑ عمر میں عیسیٰ علیہ السلام
 کے بچپن کے کلام کا ذکر تو سورۃ مریم میں موجود ہے۔ قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰہِ
 اَنْتَنِی الْکِتَابَ وَجَعَلَنِی نَبِیًّا اَآپ نے یہ الش کے پہلے دن
 ہی اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا
 گیا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا جو اُن کے ہاتھ پر ظاہر ہوا، وگرنہ نہ

بچپن اور
 ادھیڑ عمر
 میں کلام

چند گھنٹے عمر کا بچہ کیسے کلام کر سکتا ہے۔ تاہم معجزانہ طور پر کلام کرنے والے دنیا میں چند اور بچے بھی ہوئے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچپن میں قوت گریابی عطا فرمائی۔ مسیح علیہ السلام بھی انہی میں شامل ہیں۔

ادھیڑ عمر میں کلام کرنے سے متعلق اشکال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی نو حیڑ عمر کو پہنچے بھی نہیں تھے کہ عین شباب کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھالیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ ادھیڑ عمر تیس سال بعد شروع ہو جاتی ہے جب کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السما ۳۲ سال کی عمر میں ہوا۔ لہذا ادھیڑ عمر کا کلام بھی ثابت ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ادھیڑ عمر چالیس سال کے بعد شروع ہوتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی اٹھالیا گیا۔ لہذا ادھیڑ عمر میں ان کا کلام ثابت نہیں ہوتا، البتہ یہ آپ کے دوبارہ نزول کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ دوبارہ زمین پر آئیں گے تو نکاح بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے اور اس دوران آپ ادھیڑ عمر کو بھی پہنچیں گے اور اس عمر میں آپ کا کلام دوبارہ نزول کے بعد ہوگا۔ بہر حال مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ ادھیڑ عمر میں نبوت و رسالت کا کلام کرتے تھے اسی طرح اللہ نے گہوارے میں بھی اعلان نبوت فرما دیا۔ لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان نزول زمانوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے عیسیٰ (علیہ السلام) میرا یہ انعام بھی یاد کرو۔
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ جَبَّ مِیْنِیْ نَیْمِلِیْ كِتَابُ وَ
حکمت کی تعلیم دی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد کھنڈ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بغیر استاد کے عیسیٰ علیہ السلام کو تحریر کرنا سکھایا اور بعض فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد تمام کتب سماویہ ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا اور ان کتابوں میں قرآن پاک بھی آتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول

کتاب و حکمت
کی تعلیم

ہو گا تو وہ قرآن کی تعلیم کسی اُستاد سے حاصل نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ خود انہیں سکھائے گا اور حکمت سے مراد حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔
دوبارہ نزول پر عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے آپ کی سنت اور قرآن پاک کے مطابق فیصلے کریں گے اور قرآن کے علاوہ سنت کا علم بھی اللہ تعالیٰ براہِ راست عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائیں گے۔
بہر حال بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ کتاب سے مراد مطلقاً کتب ہے۔
اور حکمت سے مراد دانشمندی کی باتیں ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر احسان کے طور پر کیا ہے۔

فرمایا تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی و التورۃ و الانجیل اور تورات اور انجیل کی تعلیم بھی دی۔ تورات تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تاہم آپ کا فرمان ہے کہ میں تورات کے بعض احکام منسوخ کرتا ہوں اور تورات کی بعض حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہوں۔ معتمد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات کا مکمل علم عطا فرمایا تھا۔ جہاں تک انجیل کا تعلق ہے، وہ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کی اصل زبان عبرانی یا عبری تھی مگر اب وہ اصل انجیل موجود نہیں، البتہ اس کے تراجم دنیا کی ہر زبان میں دستیاب ہیں۔ انجیل میں تغیر و تبدل کا اندازہ اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ ایک کتاب کراہت نہیں انجیلوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب بھی پانچ مشہور انجیلیں تو دنیا میں موجود ہیں۔ اگرچہ ان میں اصل انجیل کے کچھ احکام بھی موجود ہیں تاہم اس کا اکثر حصہ تحریریت و تغیر کا شکار ہو چکا ہے۔

تورات کا معنی قانون ہے جب کہ انجیل کا معنی بشارت ہے۔ اسی طرح زبور کا معنی صحیفہ اور قرآن کا معنی پڑھی جانے والی کتاب ہے انجیل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اور اس کا نام بشارت اس لحاظ سے ہے

انجیل معنی
بشارت

المائدة ۵
آیت ۱۱۰ (نعتی ۲۱۱)

وذا سمعوا
درس پنجاہ ۵۰

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُسَبِّحُ أَلَكُمُ وَالْأَرْضُ بِإِذْنِي وَإِذْ أَخْرَجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝۱۱۰ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝۱۱۱

ترجمہ :- اور جب تم بناتے تھے سٹی سے ایک پرندے کی شکل میرے حکم سے ، پھر اس میں پھونکتے تھے ، پس وہ ہوجاتا تھا پردہ رُسنے والا میرے حکم سے اور جب کہ تم تندرست کرتے تھے ، درزاد اندھوں کو ابھی مریضوں کو میرے حکم سے اور جب تم نکالتے ، زندہ کرتے ، تھے مردوں کو میرے حکم سے اور جب میں نے دوا بنی اسرائیل کو تم سے جب کہ تم نے اُن کے پاس کھلی نشانیاں لے کر ، پس کہا اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اُن میں سے ، نہیں ہے یہ مگر کھٹا بادو ۝۱۱۰ اور جب کہ میں نے دمی کی مٹی حواریوں کی طرف کہ ایمان در مجھ پر اور میرے رسول پر ، تو کہا انہوں نے ایمان لائے ہم اور تو گواہ رہ بیشک ہم فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہیں ۝۱۱۱

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اُسے ایک مدت تک دنیا میں بھیجا کر اپنے احکام کی تعمیل کا حکم دیا ہے۔ اب یہ ایک فطری امر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اُن اعمال کی باز پرس بھی کرے جو وہ دنیا میں انجام دیتا رہا۔ یہی محاسبہ ہے جو اللہ جل جلالہ قیامت کے دن ہر شخص کے بارے میں کریں گے، جس طرح کسی انسان کا اس دنیا میں آنا ایک قطعی امر ہے۔ اسی طرح اُس کا محاسبہ بھی لازمی ہے۔ چنانچہ گذشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا پھر اُن سے پوچھا جائے گا کہ جس قوم کی طرف تمہیں مبعوث کیا گیا، انہوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا۔ رسولوں کے اس اجالی ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور سورۃ کے آخر تک یہی مضمون چلے گا۔ مسیح علیہ السلام سے امت کے متعلق خصوصی سوال ہو گا مگر اُس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو اپنے انعامات باد دلائے ہیں کہ اُسے ابن مریم! میں نے تم پر کتنے بڑے بڑے انعامات کیے اور تمہاری والدہ پر۔ جس کو جبرائیل اور ہاراعلیٰ کی تائید حاصل ہو جائے کس قدر مرتبہ والا شخص ہو سکتا ہے۔ آپ کا گھوڑا اور ادھیڑ عمر میں یکساں پیغمبرانہ کلام کرنا بھی غیر معمولی انعام تھا۔ بھر تحریر کا علم، کتاب، حکمت، تعلیم، قرآن و سنت کا علم خود بخود دے دیا، کتنا بڑا انعام ہے۔ ان سب کا ذکر گذشتہ درس میں ہو چکا ہے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو عطا کیے گئے بعض معجزات انبیاء، نمایاں معجزات کا ذکر کیلئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے۔ معجزہ سے مراد خلافِ عادت ایسا فعل ہے جو بنی نوع انسان کو عاجز کر دے۔ چونکہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اس لیے کوئی حکم، فلاسفہ، سامن، ذن یا ساحر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

نے مجھے جو خصوصی معجزہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے مجھے
 اُمید ہے کہ قیامت والے دن میرے سب سیر و کار سب سے زیادہ ہوں گے
 آپ نے یہ بھی فرمایا کہ باقی انبیاء کے معجزات عارضی ہیں۔ معجزہ ظاہر بنو۔ دیکھنے
 والے لوگوں نے دیکھ لیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ مگر میرا معجزہ قرآن پاک دائمی
 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص نشانی مجھے وحی کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ مفسر
 قرآن اہم بیضاویؒ اور دوسرے محققین فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے لیے معجزہ
 نبوت کی علت نہیں ہوتا بلکہ یہ نبوت کی محض ایک علامت ہوتی ہے۔
 لہذا ضروری نہیں کہ ہر نبی لانا معجزہ پیش کرے۔ ہر مال انبیاء کے معجزات
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ بلکہ رومی صاحب
 تو فرماتے ہیں: ”روئے و آوازِ پیغمبر معجز است“ یعنی پیغمبر علیہ السلام کی آواز
 اور اُس کا نثر مبارک بھی معجزہ ہوتا ہے۔ صداقت شعار لوگ پیغمبر کا چہرہ مبارک
 دیکھ کر ہی ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ کے متعلق
 آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ نور دیکھا تو کہنے لگے: وَاللّٰهِ مَا هَذَا الْوَجْهُ
 بِوَجْهِ كَذَّآبٍ بَعْدَ اِيَّاهِ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے
 پہلی ہی مجلس میں ایمان قبول کر لیا۔

جیسا کہ عرض کیا معجزات پیش کرنا انبیاء کے فرائض منصبی میں شامل نہیں
 البتہ جو چیز اُن کے ذمے ہے وہ نفوس الناس کی تکمیل و تہذیب ہے قرآن پاک
 نے اس کو ”بَيِّنَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ“ سے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے
 اور اس کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب انسان سے تمام رذیل خصال
 گندے اخلاق اور بُرے عقیدے نکل جائیں اور اُن کی جگہ پاکیزہ اخلاق و
 عقاید پیدا ہو جائیں۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو انسان مہذب بن جاتا ہے
 آج کل کی اصطلاح میں تو مہذب (CULTURED) وہ آدمی ہوتا ہے جو
 اعلیٰ نئی وضع قطع اور انگریزی تہذیب کا دلدادہ ہو مگر اسلام کی نظر میں

تکمیل و تہذیب
 نص

مذہب وہ شخص۔ جس کے قلب ذہن ہادیہ ہو جائے بہر حال نبوت کا موضوع BULECT مار نفوس انسانہ کی تکمیل و تہذیب ہے۔

معجزہ کیا ہے

معجزے کا ظہور نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ امیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ اس مقام پر سرگرد ہوتے جاتے ہیں۔ وہ معجزہ کرامت کو نبی یا ولی کا ذاتی فعل سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ اب نہیں ہے۔ سورہ مؤمن میں موجود ہے ”وَكَانَ رَسُولٌ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ نَسِيَ نَبِيٌّ يَرْسُولُكَ الْأَمْرَ مِنْ هُنَا“ اسے یہ اعزاز ہوتا ہے کہ اسے کرامت کہتے ہیں۔ امیر ابو حنیفہ نے اپنی کتاب فقہ اکبر میں اس عقیدے کا اظہار کیا ہے کہ انبیاء کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہیں، جو ان کو صحیح نہیں مانتا، وہ بن سنت کی جماعت سے خارج ہے۔ میرے بھائی علامہ معتمد، شیخری سرسید، بدر بڑی پور، سید رشید اسی لکھتے ہیں اگر گھر، سوٹ میں۔ کہنے میں کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ ہر چیز عقل کی ادنیٰ پر یہ کھانا ہی نہ بے عقلی کی دیں ہے۔

بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر کسی عادت چیز کو کسی کا فرے لکھتے پر بھی ظاہر فرماتا ہے، یہ معجزہ یا کرامت نہیں، بلکہ استدراج ہوتا ہے۔ یہ خدا کی غصا کردہ صفت ہوتی ہے۔ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسے دجال کے ہتھ یہ بہت سے کرتے ناہر ہوں گے۔ بہر حال معجزہ یا کرامت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے اور پھر یہ کہ معجزہ یا کرامت نبی یا ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ اسے ذاتی فعل سمجھ کر ہی لوگ انہیں حاجت روا اور شعل کش سمجھنے لگتے ہیں درجہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر نظام
 سونے والے بعض معجزات کا ذکر فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے **وَإِذْ تَخْلُقُ**
 اور جب تم بناتے تھے خلق کا معنی بنانا، پیدا کرنا گھڑنا وغیرہ آتا ہے۔
 تاہم اصطلاحی طور پر خالق کا اطلاق صرف خدا تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ کیونکہ
 حقیقت میں ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا وہی ہے۔ **اللَّهُ**
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ قرآن میں صراحت موجود ہے۔ مگر ہمارے ہاں
 اس معاملہ میں احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا اور مخلوق کو بھی خالق کہا جانے لگتا ہے
 مثلاً مٹر جاج کو خالق پاکستان کہا جاتا ہے حالانکہ خالق صرف خدا کی ذات
 ہے۔ آپ ان کو بانی پاکستان یا مولا پاکستان تو کہہ سکتے ہیں، خالق نہیں
 کہہ سکتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے۔ اسی طرح یک دوسرے
 کو نام بدلنے میں بھی بے امتیازی کا مظاہر کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ غنی، صمد،
 رشید، مجید وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔
 بھائی! اپنے ساتھیوں کو بلانا ہے۔ تو عبد الغنی، عبد الصمد، عبد الرشید، عبد المجید
 کہہ کر آواز دو، کیونکہ یہ سب نس، ملک، الملک کے عاجز بندے ہیں ان
 کو اللہ کا صفاتی نام دے کر پکارنا سوادب ہے۔ اسی طرح کسی ملک،
 پارٹی، بلڈنگ، کارخانے وغیرہ کا بانی تو ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا
 خالق صرف ذاتِ خداوندی ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام جب آپ بناتے تھے۔
مِنْ اِصْصٰیْنِ كَهَنَیْ كَلِمَۃً اَلْحَدِیْثِیْ سے پرندے کی شکل۔
بِاِذْنِیْ میرے حکم سے۔ **فَتَنْفَخُ فِیْہَا** ابھراس میں ہموں گے
 تھے **فَتَكُوْنُ طَیْرًا** یا **بِاِذْنِیْ** بھروسہ ہو جاتا تھا، ٹرنے والا پرندہ
 میرے کہ سے۔ حضرت جیسی کہ یہ معجزہ عطا ہوا کہ وہ مٹی کا پرندہ بن گئے
 تھے پھر اُس میں میونگ ملتے تھے اور وہ جاندار پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔

یہاں پر دو دفعہ بِاِذْنِی کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مٹی کے بنے ہوئے پرندے کو جاندار بنا دینا عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی فعل نہیں تھا بلکہ یہ سب کچھ میرے حکم سے ہوتا تھا۔ سورۃ آل عمران میں بِاِذْنِ اللہ کا لفظ گزر چکا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ معجزہ یا کرامت کا ظہور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے نہ کہ نبی یا ولی کے ذاتی فعل سے۔

پھر فرمایا، اے عیسیٰ (علیہ السلام) وَتُبْرِئِ الْكُفَّةَ وَالْأَبْرَصَ بِاِذْنِی آپ، مادر زاد اندھے کو اچھا کر دیتے تھے حالانکہ عام حالات میں اس کی بینائی کا کوئی نہایت مشکل ہوتا ہے۔ مگر اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایسا ہو جاتا تھا آپ آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ روشن ہو جاتی تھیں۔ اسی طرح کوڑھی مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ پھر چوتھا معجزہ یہ فرمایا وَادْخُلِجِ الْمَوْتِی بِاِذْنِی جب آپ مردہ کو (قبر سے) نکال لیتے تھے میرے حکم سے۔ آپ کہتے فَسُورِ بِالْذِّنِ اللہ یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ بیٹھو تو وہ مردہ زندہ ہو کر نکل آتا۔ آپ اس سے بات چیت کرتے اور کچھ عرصہ بعد وہ بچہ ختم ہو جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں اس قسم کے چار واقعات کا تذکرہ ملتا ہے جن میں آپ نے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ سب آپ کے نمایاں معجزات تھے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں طبابت کا بڑا چرچا تھا۔ بڑے بڑے اطباء موجود تھے جو مملکت سے مملکت بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ بقرطیسے اطباء کا جدا جدا مہاجرات تھے، اسی زمانہ میں ہوا ہے ارسطو اور فیثاغورث اسی دور کے حکماء ہیں۔ ذی مقر اطیس جس نے سب سے پہلے ایٹمی ذرات پر تحقیق کی تھی، اسی دور کا ہے یہ لوگ اپنے اپنے زمانے میں سائنسی ایجادات کے ذریعے علاج معالجے کے حیرت انگیز کام انجام دیتے تھے مگر یونان کے قابل ترین ڈاکٹر بھی نہ مادر زاد اندھے کو بینائی

دلا سکتے تھے، اور نہ کوڑھی کو شفا دلا سکتے تھے اور نہ مڑے کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں معجزات ظاہر کر دیے جسکی وجہ سے ان لوگوں کے تمام کارنامے یسوع ہو گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو گروں کا بڑا زور تھا۔ وہ جادو کے زور سے عجیب و غریب کارنامے انجام دیتے تھے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا کیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے پندرہ ہزار جادو گروں کو جمع کیا۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو وہ سانپ بن گئے۔ اللہ نے فریاد موسیٰ گھبراؤ نہیں، تم اپنی لاکھٹی پینک دو۔ پھر وہ اتر دھا بن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جادو گروں کے تمام سانپوں کو نکل گیا۔ اس کے نتیجے میں جادو گر تو ایمان لے آئے مگر فرعون نے پھر بھی تسلیم نہ کیا۔ وہ بہشت ہی رہا بشرقی لوگ معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے اسی طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت کو بڑا عروج حاصل تھا۔ عربی زبان ترقی کی اعلیٰ منازل پر تھی۔ عربوں کا فصیح و بلیغ اور بلند پایہ کلام آج بھی محفوظ ہے۔ اپنی اسی زبان دانی کی وجہ سے وہ دوسری قوموں کو عجبی یعنی گونگا کہتے تھے۔ عرب بڑے بڑے اعلیٰ قصیدے اور خطبے پڑھتے تھے جن کو سن کر لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ فصاحت و بلاغت کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کا معجزہ عطا فرمایا اور پوری دنیا کو چیلنج کر دیا کہ قرآن کی ایک آیت کے برابر کلام بنا کر لاؤ مگر کوئی عرب اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا کیونکہ یہ کسی انسان کا فعل نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔

”گے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام پر کیے گئے احسان کا ذکر فرمایا ہے وَأَذْكَفَفْتُ سَبْتِي أَسْمَىٰ أَبْلَ عَمَلِكْ اور جب میں نے

بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا۔ انہوں نے آپ کا انکار کیا، مخالفت ہو گئی، تہذیب و تمدن کی، آپ کو دجال کہا، آپ کی والدہ پر زنا کی تہمت لگائی اور آپ کی جان کے پیچھے ہو گئے۔ کہتے تھے یہ شخص جلد سے آباد و اجداد کی رسوم کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ہمیں ہمارے ذرائع آمدن سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اُس وقت کی بات ہے اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ حَسْبَ آبِائِمْ کے پاس کھلی اور واضح نشانیاں اور معجزات لے کر آئے۔ مگر اہل کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی، میں نے آپ کی اُن بد سنجیوں سے حفاظت کی اور اُن کے ہاں ہاتھوں پر آب تک نہیں پہنچنے دیا۔ سورۃ النور میں گزر چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام گھبراؤ نہیں، میں اُن کے ناپاک ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت آسمان پر اٹھالیا۔

فرمایا اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ اِنْ فِي سَعَةِ الْمَوْتِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ بِمُحْسِنِيْنَ کہ انہوں نے کہا اِن ہذا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اُن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مٹی کے بنائے ہوئے پرندوں کو اڑتے دیکھا، مادہ زار اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا یاب ہوتے پایا۔ اور مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا مگر پکار اُٹھے یہ تو صریح جادو ہے اور کافروں نے ہمیشہ ایسا ہی کہا ہے حضور علیہ السلام کا شوق القمر کا معجزہ دیکھ کر کہہ دیا۔ سِحْرٌ مُّبِينٌ یہ تو چھٹا ہوا جادو ہے، پہلے بھی ہوا تھا اور اب بھی موجود ہے۔

حواریوں کا قول ایمان المسلمون جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی حواریوں کی طرف وحی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اُن کے دل میں یہ بات ڈال دی اَوْحَيْتُ کَا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی یہ بات اپنے حواریوں تک پہنچا دی۔ حواری مخلص ماعنی کو کہا جاتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

ذمیا سہرنبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زیر ہے جو جنت میں بھی میلرٹھوسی ہوگا۔ تو فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے دلوں میں ڈال دی اَنِّ اٰمَنُوْا بِیْ وَبِیْ سُوْحٰتِیْ کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کے جواب میں حواریوں نے کہا قَالُوْا اَمَسْنَا اَیَّ اللّٰہِ! ہم ایمان لے آئے، تیری وحدانیت اور مسیح علیہ السلام کی رسالت کو قبول کر لیا۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کیا وَاشْہَدُ بِاَنَّکُمْ مُّسْلِمُوْنَ کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے لگے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے ہیں لہذا آپ ہم سے ایمان کے گواہ بن جائیں۔

ہر حال حواریوں کے دلوں میں اچھی بات ڈال دینا، اُن کا ایمان قبول کرنا، مسیح علیہ السلام کی رفاقت اختیار کرنا اور آپ کے حکم کے مطابق تبلیغ کا فریضہ انجام دینا، یہ سب اللہ کا احسان اور انعام تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ اس کے بعد کچھ مزید معجزات کا تذکرہ ہوگا اور پھر محاسبے کے ضمن میں سوال و جواب کا بیان آئے گا۔

واذا سمعوا

درس پنجم دیک ۵۱

المائدة ۵

آیت ۱۱۲ تا ۱۱۳

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ
 قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۲﴾ قَالُوْا نُرِيْدُ
 اَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَقْلَمَ
 اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴿۱۱۳﴾

ترجمہ :- جب کہ عیسیٰ (علیہ السلام) کے حواریوں نے ، اُسے چیلے
 مریم کے فرزند ! کیا تیرا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اُسے
 جہان سے اوپر دسترخوان آسمان کی طرف سے ۔ کہ عیسیٰ (علیہ السلام)
 نے ڈرو اللہ سے اگر تم ایمان لائے ہو ﴿۱۱۲﴾ انہوں نے کہا
 ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں اس سے اور جہان سے دل مطمئن ہوں ،
 اور ہم جان لیں کہ تو نے سچ کہا ہے ہم سے ، اور ہو جائیں
 ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ﴿۱۱۳﴾

ظاہر

گزشتہ سے پیوستہ درس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اکٹھا کرنے
 کا ذکر فرمایا کہ اللہ اُن سے سوال کریگا کہ تمہاری دعوت کے نتیجے میں تمہاری
 قوموں نے کیا جواب دیا۔ تو انبیاء عاجزی کا اظہار کریں گے کہ مولا کریم ! ہمیں
 کچھ علم نہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں اُن پر ہونے
 والے انعامات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن معجزات کو بیان فرمایا جو اُن کے
 ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے جو آپ پر اور آپ کی

والدہ پر ہوئے۔ ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان تھا کہ اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل کے شر سے محفوظ رکھا اور ان کی ناپاک سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے دل میں ایمان کی بات ڈال دی جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کی تائید کی۔ سورۃ صافات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مَنِ انْصَارَ بِيَ اِلٰى اللّٰهِ یعنی اللہ کے راستے میں میرے ساتھ کون تعاون کرے گا، تو حواریوں نے کہا نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ہم اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار ہیں۔ ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ اللہ نے حواریوں کے انصار اللہ بن جانے کو بھی بطور احسان شمار کیا۔ اب آج کے درس میں حواریوں کی طرف سے نزولِ مانہ کی درخواست اور عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی جواب کا ذکر ہے۔

ارشاد ہوتا ہے اِذْ قَالَ الْحَوَارِیُّوْنَ جِب عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ کے حواریوں نے کہا یَعِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ اِنَّا لَمَعِیْسٰی مَرِیْمَ کے بیٹے! هَلْ یَسْتَطِیْعُ رَبُّكَ اَنْ یُّنْزِلَ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ کہ ہم پر نازل کرے طعام کا چٹا چنایا دسترخوان آسمان سے۔ یہ ہے وہ درخواست جو عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص متبعین نے آپ کی معرفت اللہ تعالیٰ سے کی۔ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اللہ سے ڈر جاؤ اور اس قسم کے سوال نہ کرو اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ اگر تم صحیح معنوں میں ایمان والے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواریوں کے درمیان اس مکالمے میں کئی نکات پیدا ہوتے ہیں جن کی تفصیل پیش کی جاتی ہے عیسائیوں کا ایک فرقہ مسیح علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا قائل ہے مگر اس آیت کریمہ میں یَعِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ کے الفاظ سے واضح ہو

نزولِ مانہ کی درخواست

ابن اسحاق
ابن مسعود

رہا ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصل پیروکاروں نے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہہ کر پکارا نہ کہ ابن اللہ۔ اگلی آیات میں آرہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اسی نام سے پکاریں گے اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو ایک مقدس خاتون کے بطن سے باپ کے واسطے کے بغیر اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ پیدا کیا۔ لہذا یہ سر صاحب جنل کا جزو ایمان ہے کہ آپ کی نسبت باپ کی طرف نہ کی جائے بلکہ آپ کو حضرت مریمؑ کا بیٹا تسلیم کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری نبوت کی گواہی دے گا اور اس بات کی بھی گواہی دے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اُس کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریمؑ کے گریبان میں ڈالا، نیز جو شخص یہ بھی گواہی دے گا کہ جنت اور دوزخ برحق ہیں، اللہ تعالیٰ اُسے نجات عطا فرمائیں گے اس کے برخلاف عیسائیوں کا عقیدہ انیت سینٹ پال جیسے پادریوں اور غلط کار عیسائیوں کا وضع کردہ ہے جو عیسے علیہ السلام سے بہت بعد کی پیداوار ہے۔ عیسائیوں کے مختلف فرقوں کی تفصیل اسی سورۃ میں پہلے گزر چکی ہے۔ بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بعینہ خدا کہہ کر عینیت کا عقیدہ ایجاد کیا، کسی نے ابن اللہ کہا۔ اس میں بھی کوئی فرقہ آپ کے خدا کا حقیقی بیٹا ہونے کا قائل ہے اور رومی بناوٹی بیٹے کا۔ قرآن پاک کے الفاظ میں انہوں نے کہا اَتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا یعنی اللہ نے بیٹا بنایا ہے پھر کسی فرقہ نے آپ کو تین خداؤں میں سے تیسرا تسلیم کیا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ غرضیکہ یہ سب باطل عقائد ہیں اور انہی کی بناء پر عیسیٰ علیہ السلام کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا گیا۔ یہ عقائد نہ صرف عقل و اقل کے خلاف ہیں بلکہ خود انجیل

کی تعلیم کے بھی منافی ہیں۔ تمام انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس آیت سے بھی یہی بات واضح ہو رہی ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں مگر عیسائیوں کی ہٹ دھرمی کی انتہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے اور اسی عقیدے کی تبلیغ دنیا بھر میں کر رہے ہیں۔ بہر حال اس آیت سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہیں، نہ کہ ابن اللہ۔

لفظ یستطیع
پر شکال

اس آیت کے الفاظ **هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ** کا معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ (علیہ السلام) کیا آپ کا پروردگار اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر مادہ نازل فرمائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شکال پیدا ہوتا ہے۔ کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو شک تھا کہ اللہ تعالیٰ مادہ کے نزول پر قادر ہے۔ **حَالَانِ لَّكَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ** وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ متصرف فی الامور ہے **مَدِيْدٌ لِّمَا يَشَاءُ** ہے **فَعَالٌ لِّمَا يُرِيْدُ** ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو پھر اس کی ذات میں شک کرنے کا کیا مقصد؟ اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر **يَسْتَطِيعُ** کو لازم بول کر لازم مراد لیا گیا ہے اور **يَسْتَطِيعُ** کا مقصد **يَفْعَلُ** ہے۔ اس طرح معنی یہ ہو گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام! کیا تیرا پروردگار ابا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے مادہ نازل فرمائے۔ یہ بالکل اس قسم کا محاورہ ہے جس طرح کوئی شخص کسی بڑے آدمی، امیر، حاکم یا وزیر کو یوں کہے کہ کیا آپ مجھے دو لاکھ روپیہ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں یعنی کیا آپ مجھے اتنی رقم ادا کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک والی بات نہیں ہے بلکہ درخواست پیش کرنے کا ایک اندازہ ہے جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔

اہم راز نئی فرماتے ہیں کہ اس لفظ کی دوسری قرأت بھی ہے۔

حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے اس آیت کی تعلیم یوں دی ھَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ یعنی اس قرأت میں لفظ رَب کو مفعول بنا گیا ہے۔ جب کہ پہلی قرأت میں فاعل ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام! کیا تو استطاعت رکھتا ہے یعنی کیا تیرا یہ حوصلہ ہے کہ تو اپنے رب سے نزولِ مائدہ کی درخواست کرے۔ ظاہر ہے کہ اس قرأت سے اشکال باقی نہیں رہتا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے استطاعت کا اطلاق اُن پر کیا گیا ہے۔

اس سورۃ مبارکہ کا نام اسی مائدہ کے لفظ پر ہے۔ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہا جاتا ہے جس پر کھانا چُنا ہوا ہو اور وہ زمین پر بچھایا گیا ہو۔ اس کے برخلاف جس چھوٹی میز پر کھانا رکھ کر کھایا جاتا ہے اسے خوان کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس مائدہ کا ذکر قرآن پاک میں اس آیت میں کیا گیا ہے، اُس کا ذکر انجیل میں نہیں ملتا۔ ظاہر ہے کہ جس طرح عیسائیوں نے انجیل میں تحریف کر کے دیگر سنت سے احکام کو خارج کر دیا ہے اسی طرح نزولِ مائدہ کے اس واقعہ کو بھی اڑا دیا ہے۔ البتہ انجیل لوقا میں مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ معجزہ منسوب ہے کہ آپ کسی جگہ پر موجود تھے۔ وہاں پر پانچ ہزار آدمی جمع ہو گئے تو آپ کو تشویش ہوئی کہ اتنے آدمیوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے۔ اس پر کسی شخص نے بتایا کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی پانچ روٹیاں اور دو تلی ہوئی مچھلیاں ہیں۔ آپ نے وہ روٹیاں حاصل کر کے سب لوگوں سے بیٹھ جانے کو کہا اور پھر روٹیاں اور مچھلی لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اُس کھانے سے اتنے ٹکڑے بھی بچ گئے۔ جس سے بارہ ٹکڑے بھر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اُن ٹکڑوں کو بھی محفوظ کر لیا۔ بہر حال قرآن کے بیان کردہ مائدہ کا ذکر انجیل میں کہیں نہیں ملتا۔

مائدہ نور
انجیل

روزہ کے
جائز ذرائع

بہر حال حواریوں کی فرمائش کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے دو باتیں کیں۔ ایک یہ کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور دوسری یہ کہ اگر تم ایماندار ہو۔ خدا تعالیٰ سے ڈرانے سے مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے لہذا اس کی قدرت اور طاقت میں شک کرنے سے ڈرو کیونکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری بات میں حواریوں کے ایمان کا جائزہ لیا کہ کسی ایماندار آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ غیر معمولی فرمائش کرے یا نبی سے معجزات طلب کرے۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ اپنے ترجمہ قرآن کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بھی مہربان کیوں نہ ہو، بندے کو اس کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے کہ آیا وہ میری بات مانتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ چیز ادب کے سرسری خلاف ہے۔ شاہ صاحب دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو روزی ہمیشہ جائز ذرائع سے ہی طلب کرنی چاہیے، نزولِ مائدہ کی فرمائش جائز اور درست ذرائع روزی میں سے نہیں ہے، یہ تو فرمائش اور امتحان کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت، زراعت، ملازمت، محنت مزدوری وغیرہ کو جائز ذرائع روزی میں شمار کیا ہے لہذا روزی انہی ذرائع سے حاصل کرنی چاہیے۔ فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْسِبُوا فِي الطَّلَبِ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور روزی کے لیے جائز ذرائع اختیار کرو۔ انسان کو یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ روزی اتنی ہی میسر آئیگی جتنی اللہ کے علم میں مقدر ہے۔ انسان کتنی بھی کوشش کرے اُسے اپنے مقصد سے ایک جہے بھی زیادہ نہیں مل سکتا۔ فرمایا إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْإِنْسَانُ حَتَّىٰ يَطْلُبَهُ أَجْلُهُ ہر انسان کو روزی اُسی طرح تلاش کرتی پھرتی ہے جس طرح موت اُس کی تلاش میں رہتی ہے۔ جس طرح انسان کو موت ایسی جگہ پر آجاتی ہے جو اُس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اسی طرح اُنکا

لے کنز العمال ۱۳/۱۳۰۱۳ (فیاض)

اُسے روزی بھی ایسے ذرائع سے دینا ہے ”مَنْ حَبِثَ لَا يَحْتَسِبُ“
 جہاں اُس کا گناہ بھی نہیں ہوتا کسی شخص کی روزی کا ایک دانہ بھی دوسرا شخص
 حاصل نہیں کر سکتا، لہذا روزی حلال اور جائز ذرائع سے ہی تلاش کرنی چاہیے
 یہ سب باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان میں آجاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
 اگر تم ایسا نہ کرو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تنبیہ کے بعد حواریوں نے اپنی فرمائش
 کی وضاحت کرتے ہوئے قالوا انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! ہماری یہ فرمائش کسی قسم کی
 آزمائش کے لیے نہیں بلکہ شریک اَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا ہماری خواہش
 ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست نازل کردہ متبرک کھانا کھائیں
 آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ معجزات کا اظہار فرماتا ہے تو ہم بھی اس قسم
 کا غیر معمولی کھانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اُس وقت حواریوں
 کے پاس خوراک کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہو اور کھانا حاصل کرنے کی بظاہر کوئی صورت
 بھی نظر نہ آتی ہو تو ان حالات میں انہوں نے آسمانی کھانے کی فرمائش کی ہو
 اور عیسیٰ علیہ السلام سے اس کے لیے دعا کی درخواست کی ہو۔

کھانے میں برکت کے بعض واقعات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ
 میں بھی پیش آئے۔ دورانِ سفر بعض اوقات کھانا ختم ہو گیا اور صحابہ کرام کو
 سخت پریشانی لاحق ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس جس قدر
 توشہ ہے وہ سب لا کر ایک جگہ جمع کر دو۔ ہر ایک کے پاس جو کچھ تھا کھجور
 کا دانہ یا روٹی کا ٹکڑا لایا گیا۔ تو کل جمع شدہ اشیاء کا ڈھیر ایک بکری کے وجود
 کے برابر بنا۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ نے اُس کھانے میں اتنی برکت
 عطا فرمائی کہ ہزاروں کے لشکر نے اپنے اپنے برتن بھر لیے ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام
 کے حواریوں نے بھی بابرکت کھانے کی درخواست کی اور یہ بھی کہا وَتَطْمِئِنُّ
 قُلُوبُنَا یہ کھانا کھا کہ ہم اطمینانِ قلب کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جو کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہِ راست نازل ہوگا، اس کے کھانے سے انسان کس قدر مطمئن ہوں گے۔

اس کے علاوہ حواریوں نے اپنی فرمائش کے حق میں یہ بھی دلیل پیش کی۔
 وَكَلَّمَهُمْ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا أَيَا مَتَبَرَك كَخَانَا كَرِهَم جَان لَمِيسْ
 کہ آپ ہم سے سچ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کا ایک نمونہ مادہ کی صورت میں ہم استعمال کریں گے اس طرح گویا آپ کی صداقت کا مشاہدہ بھی ہو جائے گا۔ اس قسم کے مشاہدے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب العزت سے درخواست کی تھی رَبِّ ارْنِي كَيْفَ عَمَلِي الْمَعُونِي لَئِي اللّٰهُ ! مجھے مشاہدہ کرائے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے عرض کیا، یقین تو ہے وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي مَگر میں آنکھوں سے مشاہدہ کر کے اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر حواریوں نے بھی طلبِ مادہ کی علت یہ بیان کی کہ وہ اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ حواریوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری خواہش کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ مادہ نازل فرمائے گا وَذَكُونُ عَلَيْهِمَا مِنَ الشَّاهِدِينَ تو ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں گے گویا ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایسا غیر معمولی واقعہ ظاہر فرمایا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے نزولِ مادہ کا مطالبہ کر کے حلالِ حرام اور بابرکت روزی حاصل کرنے کی خواہش کی تاکہ انہیں سکونِ قلب کی تمین حاصل ہو۔ اس کے برخلاف مشکوٰۃ حرام اور ناجائز خوراک سے کسی کو سکونِ قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کی خواہش میں اضافہ ہی ہوگا کیونکہ شخص کو نہایت دوسرے آئیں گے اور وہ ایمانی کاموں کی بجائے شیطانی موہ پر

توجہ مبذول نہ دے گا۔ اکثر لوگ عبادت کی لذت سے محض اس لیے محروم ہوئے ہیں کہ ان کی خوراک درست نہیں ہوتی۔ عبادت کیسے مقبول ہو جب کہ پیٹ و رام مال سے بھر رہا ہو۔ جب خون میں حرام اجزاء سرایت کر چکے ہوں گے تو دل کیسے لگے گا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی اخلاق پر غذا کا خاص اثر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مضر اخلاق چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ نذر غیر اللہ کا کھانا کھانے میں یہی خرابی ہے، بظاہر تو وہ چاول، سمٹھائی یا دودھ جیسی پاک چیز ہوتی ہے، مگر اس میں ایسی روحانی خباثت اور بیماری ہے جس سے انسان کی روح پلید ہو جاتی ہے۔ پوری ملت ابراہیمہ اس بات پر متفق ہے کہ نذر غیر اللہ میں روحانی نجاست پائی جاتی ہے، کتا، بلی، خنزیر وغیرہ اور بدبودار اور گندی چیزیں مضر اخلاق ہونے کی بنا پر ہی حرام ہیں اس کے برخلاف حلال اور طیب چیزیں کھانے سے الطینان قلب حاصل ہوگا۔ عبادت میں دل لگے گا اور وہ مقبول ہوگی۔ نیکی کے کام انجام دینے کی طرف دل میں تڑپ پیدا ہوگی اور اس طرح انسان اخلاق کے بلند ترین مقام پہنچ جائے گا۔

الغرض! اس گفتگو سے عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان کے حواری نزولِ مائدہ کا مطالبہ کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ اس کا شہرہ کو کے سکون قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ کوئی غلط مطالبہ نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشاہدہ اور الطینان قلب کی درخواست کو رد نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ کی خواہش کو پورا کر دیا تھا اب جب کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے جائز مطالبے سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نزولِ مائدہ کے لیے ہاتھ بلند کر دیے اس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا۔

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا
مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا
وَأَخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْرَازِقِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ اللَّهُ إِلَيْنَا مَنَازِلُهَا عَلَيْكُمْ
فَمَن تَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَنَاقِ أَعْدَابَهُ
عَذَابًا لَا أَعْدَابَهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾

۱۱۳
۱۱۵

ترجمہ :- عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ اے ہمارے
پروردگار ! اُنار سے ہم پر ایک بھرا ہوا دسترخوان آسمان کی
طرف سے کر ہو جائے وہ ہمارے لیے عید جائے
پہلوں کے لیے اور ہمارے بچھلوں کے لیے اور نشان ہو خاص
تیری طرف سے اور رزق سے ہیں اور بیشک تو بہتر روزی
شیفہ والا ہے ﴿۱۱۳﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیشک میں اُنار سے دار ہوں
اُس کو تم پر ، پس جو شخص ناشکی کرے گا تم میں سے وہیں
میں اُس کو سزا دوں گا کہ نہیں سزا دوں گا میں یہی کسی کو بھی
جاں والوں میں سے ﴿۱۱۵﴾

رجحان

مسیح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے ہونے والے انعامات کا ذکر ہو رہا
ہے گذشتہ درس میں آپ کے حواریوں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے
دلوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھیر دیا، وہ ایمان لائے اور آپ کے معاون

بن گئے۔ پھر انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ نزولِ ماڑہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اُن کو سمجھایا اور تنبیہ کی کہ اہل ایمان کو اس قسم کی فرمائش نہیں کرنی چاہیئے۔ حواریوں نے اپنے مطالبہ کی وضاحت کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی شک و شبہ نہیں اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کو آزما چاہتے ہیں بلکہ ہم تو مستبرک کھانا اس لیے کھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اطمینانِ قلب حاصل ہو۔ ہم آپ کی صداقت کا مشاہدہ کر لیں اور آپ کی نبوت و رسالت کے گواہ بن جائیں۔

جب مسیح علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ حواریوں کی فرمائش جائز ہے۔ اور اس میں کوئی فاسد غرض کارفرما نہیں ہے تو انہوں نے بارگاہِ ربِّ العزت میں یوں دعا کی قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ سَلِّمْ عَلَيَّ مِنْ رَبِّكَ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا اللَّهُمَّ یہ لفظ یا اللہ کا ہم معنی ہے۔ عربی لغت کے مطابق اللہ سے پہلے یا کو اڑا کر بعد میں هُمَّ بڑھا دیا جائے تو اللَّهُمَّ بن جاتا ہے تاہم معنی وہی ہے اے اللہ! جب اللہ کا ذاتی نام لے کر اُسے پکارا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے اس کے ساتھ مسیح علیہ السلام نے رَبَّنَا بھی کہا۔ یعنی اے ہمارے پروردگار! ربوبیت اللہ ہی کی صفت ہے وہ رَبُّ الْمَلٰٓئِیْنِ ہے وہ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ ہے۔ رب کا معنی کسی چیز کو بدرجہ حد کمال تک پہنچانا ہے۔ تو ہر چیز کا ربی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں پر خاتما کو دو ناموں یعنی اللہ اور رب کہ کر پکارا گیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی تکرار نہایت عاجزی اور انتجا کی علامت ہوتی ہے اور اس سے دعا کنندہ کو قبولیت دعا کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار! ہم تیرے ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ نَزِّلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ آسمان کی طرف

دعا کریں
علیہ السلام

سے ہم پر بھرا بھرا یادِ سرِ خوان نازل فرمائے، جس میں کھانا ہو۔ اور نزول کا دِن تَسْكُونٌ كُنَّا عِيْدًا لِّكَ وَلِنَا وَالْخَيْرُ نَا هَمَّائے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دِن ہو۔ یعنی ہم بھی اسے خوشی کے دِن کے طور پر منا سکیں اور ہمارے بعد آنے والے بھی اس کا تذکرہ عید کے دِن کے طور پر کریں۔

عربی زبان میں خوشی کے ساتھ ٹوٹ کر آنے والی چیز کو عید کہتے ہیں۔ یہ عید ہر سال ٹوٹ کر آنے والی عید کا یہی مضموم ہے۔ چنانچہ عیسیٰ عیدِ اسلام کے حواریوں نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم پر مادہ نازل فرما اور یومِ نزول کو ہمارے لیے عید کا دِن بنائے تاکہ اس دِن کے چٹ کر بار بار آنے پر ہمیں ہر بار خوشی اور مسرور حاصل ہو۔ عید کا تصور تمام اقوام میں پایا جاتا ہے اور اس کے لیے زیادہ موزوں دِن وہ ہوتا ہے جس دِن کوئی نعمتِ مِسرّت لے بسمازل کے لیے جمعہ کا دِن بھی عید کا دِن ہے کیونکہ اس روز اللہ تعالیٰ کے انعامات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اہل ایمان کی عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اسی لیے جمعہ کو سیدِ الایام یعنی تمام دنوں کا سردار دِن کہا گیا ہے۔ اسی طرح سال بھر میں عید کے دو دِن اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے دِن ہیں۔ عیدِ الفطر مسلمانوں کے لیے تکمیلِ رمضان کا دِن ہوتا ہے۔ پورے ایک مہینہ کے روزے رکھنے کے بعد روزہ دار کو لازماً خوشی حاصل ہوتی ہے، لہذا یہ عید کا دِن کہلاتا ہے اسی طرح عیدِ الاضحیٰ کے دِن دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ کی بارگاہ میں نہایت اخلاص کے ساتھ جانوروں کی قربانی پیش کرنے کا موقع ملتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ حجاج کرام یہ قربانی وقوفِ عرفہ سے لگے دِن کرتے ہیں جو کہ تکمیلِ حج کی علامت ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ بہر حال یہ دِن اہل ایمان کے لیے خوشی کے دِن یعنی عید کے دِن ہوتے ہیں۔ البتہ حضرت علیؑ سے یہ بات بھی منقول ہے کُلَّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فَيَدِّفُهُمْ عِيْدٌ لَّنَا مَا يَلِي

ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ لہذا عید کی خوشی مناتے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ عید کے روز لہو و لعب، نشہ آور اشیاء کا استعمال اور بُرائی کا ارتکاب عید کے شایان شان نہیں ہے بلکہ اس روز تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور وہ امور انجام دینے چاہیے جن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور معصیت سے بچ جائیں۔ اہل ایمان کی عید کا یہی تصور ہے۔

عید کا دن عام طور پر خوشی کا دن ہوتا ہے مگر بعض اوقات اس میں غم بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ جو شخص کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو اُس کے لیے عید کا دن مزید پریشانی کا سبب بن جاتا ہے فارسی کا قول ہے وہ ماتم زدہ را عید بود ماتم دیگر خدا خواستہ کسی کے ہاں موت واقع ہو جائے تو ظہرے کہ اُس کے لیے یہ عید دگنی پریشانی کا باعث ہوگا ایسا شخص کسی خوشی کے کام میں شریک ہونے کا جذبہ ہی کھو بیٹھتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال حرم نے بھی کہا ہے :-

عیدِ آزاداں شکوہ ملک و دین

عیدِ محکوموں ہجومِ موسمِ نین

آزاد لوگوں کی عید ملک اور دین کے لیے باعثِ عزت و شرف ہوتی ہے۔ جب کہ غلاموں کی عید تو محض ایک ہجوم ہوتا ہے کہ مل کر شور و غل برپا کر لیا، وگرنہ غلامی کی زندگی میں عید کا وہ تصور قائم نہیں ہو سکتا جو آزادی کی فضا میں قائم ہوتا ہے۔ بہر حال عید کا مفہوم خوشی کے ساتھ وابستہ ہے جو دن خوشی کے ساتھ چلتا کر آئے وہ عید کا دن ہوتا ہے اور وہ دن عید کا دن کہلانے کا زیادہ مستحق ہے جس دن کوئی نعمت نصیب ہو۔

جس دن عیسیٰ علیہ السلام نے مادر کے لیے دعا کی تھی وہ التوار کا دن تھا اسی لیے عیسائی التوار کو ہمارے مجمع کی طرح مقدس خیال کرتے ہیں۔ بہر حال

نہ بطور
تالی

اس دن انہوں نے یہی دعا کی کہ مولا کریم! ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرما جو ہم سے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عید کا دن ہو وَاٰیۃُ قُنُوتِکَ اور تیری جانب سے ایک خاص نشانی ہو۔ ظاہر ہے کہ آسمان کی طرف سے جو دسترخوان آجائے تو وہ معجزہ یا نشانی ہوگا۔ پھر مسیح علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا، مولا کریم! وَاَزِنْ قُنَا اور ہمیں روزی عطا فرما کہ ہم اس کے ضرورت مند اور خواہش مند ہیں وَاَنْتَ خَلِیْقُ الرِّزْقِ فِیْنِ اور تیرے بہترین روزی عطا کرنے والا ہے۔ ہر جاندار کو تو ہی روزی ہم پہنچاتا ہے اِنَّ اللّٰهَ فَسَّوَالِدُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّیْنِ (الذاریت) خدا ہی روزی رساں اور مضبوط ہے۔ روزی کے تمام اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اس لیے مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہی سے روزی ہم پہنچانے کی دعا کی اور مائدہ کو بطور خاص نشانی ظاہر کرنے کی درخواست کی۔

نزل مائدہ

اس کے جواب میں قَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ نے فرمایا اِنِّیْ مُنْزِلُهَا عَلَیْکُمْ مِّنْ اَمَامِنِ وَاَلَا ہوں تم پر فتنے تیکھنے کے بعد مِّنْکُمْ پھر اگر اس کے بعد کسی نے شکر گزاری کی فَاقْبَلْ اُعْذِبْہُ عَذَابًا لَا اُعْذِبْہُ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ تو اے ایسی سخت سزا دوں گا، جو اور کسی کو نہ دوں گا۔ یہ التور کا دن تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو آسمان پر بادل نمودار ہوئے اور اُن کے درمیان فرشتے دسترخوان اٹھائے ہوئے تھے، وہ نازل ہوا۔ اس میں پانچ یا سات روٹیاں اور اتنی ہی تلی ہوئی مچھلیاں تھیں، اس کے علاوہ سرکہ، نمک مختلف سبزیاں اور زیتون کا تیل بھی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر دسترخوان کھولا اور لوگوں کو کھانے کی اجازت دی۔ تاہم اس کی لذت تو کھانے والے ہی جانتے ہوں گے۔ یہ دسترخوان ایک ایک دن کے وقفے سے چالیس دن تک نازل ہوتا رہا۔ بعض فرماتے ہیں

کہ مائدہ صبح کے وقت نازل ہوتا تھا اور کچلے پھر خود بخود اٹھ جاتا تھا۔
یہاں پر نزول مائدہ کے لیے دُعا کا ذکر تو موجود ہے مگر اُس کے
فی الحقیقت نزول کا صریح ذکر نہیں ہے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف
ہے کہ دُعا کے نتیجے میں مائدہ نازل ہو بھی تھا یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ
کے شاگرد حضرت مجاہدؒ کہتے ہیں کہ مائدہ نازل نہیں ہوا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ
نے جس سخت سزا کی وعید سنائی تھی، حواری اُس سے ڈر کر خاموش ہو گئے۔
اور انہوں نے اِس کے نزول پر اصرار نہ کیا۔ تاہم عبدالقادر اور دیگر مفسرین
فرماتے ہیں کہ مائدہ فی الواقع نازل ہوا تھا۔ ان کے مطابق قرآن پاک کے الفاظ
الْحِثُّ مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ حَكْمَتًا خَالِيًا نِيسًا۔ لہذا
مائدہ یقیناً نازل ہوا ہے۔ ترمذی شریف میں سورۃ مائدہ کی تفسیر میں حضرت
عمار بن یاسرؓ کی ایک ضعیف روایت موجود ہے جس کے مطابق دسترخوان
آسمان سے نازل ہوا اور اس میں گوشت اور روٹیاں تھیں یہ روایت مُنْزِلُهَا
کے ساتھ کچھ مناسبت رکھتی ہے۔ اہم بیضاویؒ بھی نزول مائدہ کے قول
ہیں۔ بہر حال نزول کے متعلق نہ تو قرآن کی کسی آیت میں صراحت ہے
اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ذکر ملتا ہے لہذا یقین سے نہیں بلکہ قرینہ
سے کہا جاتا ہے کہ مائدہ نازل ہوا تھا۔ تاہم اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ
اپنی قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالغہ سے جو چاہے کر سکتا ہے۔

تفسیری روایات میں آتا ہے کہ نزول مائدہ کے ابتدائی ایام میں تو
اس میں ہر شخص کو کھانے کی اجازت تھی۔ اور اِس غذا کا خاصہ یہ تھا کہ جو
غریب آدمی کھاتا تھا، وہ امیر ہو جاتا اور جو مر لیں کھاتا وہ تضرعاً بچتا۔
پھر کچھ روز بعد اِس کا حکم بدل گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا
کہ اُسے نہ تو غنی آدمی کھائے اور نہ ہی اس کا ذخیرہ بنا کر رکھا جائے بلکہ مریضوں
نے اس تک یہ عمل نہ کیا اور مریضوں کے ساتھ انقباض نے بھی کھانا شہ ریح

شہر انطوائہ
کی خلاورزی

کر دیا اور اُسے بچا کر بھی رکھنے لگے۔ جس روز مادہ نازل ہوتا اس میں سے کچھ کھا لیتے اور کچھ اگلے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے۔ اس طرح یہ لوگ شرائط کی پابندی نہ کر سکے بلکہ اس بہت بڑی نعمت کی ناشکری کے مرتجب ہوئے، اور پھر نتیجہ دمی نکلا جسکی خبر دی جا چکی تھی کہ جو کوئی ناشکری کرے گا۔ میں اس کو سخت سزا میں مبتلا کر دوں گا۔ چنانچہ اُن میں سے ۸۰ یا ۸۲ آدمی ایسے نکلے جنہوں نے مادہ کی شرائط کو توڑا اور اس عظیم نعمت کی ناقدر دانی کے مرتجب ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا اور ان لوگوں کو بندر میں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا مَبْخُورٌ قَوْدَةٌ وَخَنَازِیْنٌ اور پھر یہ لوگوں کے لیے خدائی قانون یہ ہے کہ مستح شدہ انسانوں کو قینِ دین سے زیادہ زندہ نہیں رکھا جاتا حدیث شریف میں آتے ہیں کہ قینِ دین کے بعد انکو صوفہ ہستی سے پید کر دیا گیا شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی قبر نے مادہ کا خود مطالبہ کیا اور اس کے جواب میں مطلوبہ نعمت انہیں حاصل ہو گئی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جو شخص اُس نعمت کی ناقدر دانی کرتا ہے، وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، چنانچہ احکامِ الہی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اس کی سزا بھگتنا پڑی۔

نعمت کی
ناقدر دانی

نعمت کی ناقدر دانی کی پاداش میں ہم پاکستانی بھی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہندو اور انگریز کی غلامی سے چھٹکارا چاہل کرنے کے لیے اس برصغیر کے مسلمانوں نے ڈیڑھ دو سو سال تک جدوجہد کی اور اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اس خطہ ارضی میں اللہ کے احکام اور اس کے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ خداوند کے ہمیں آزادی جیسی عظیم نعمت نصیب ہوئی مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر سکے، ملکِ پاکستان میں اسلامی نظامِ سلج کرنے کے کتنے وعدے ہوئے ہیں مگر کوئی بھی اس وعدے کو وفا نہ کر سکا اور یہاں پر یا تو انگریز کا طاغوتی نظام جاری رہا یا مارشل لا کے جابرانہ احکام

کو ماننا پڑا۔ حق تو یہ تھا کہ اس سرزمین پر فوراً اسلامی نظام جاری کر دیا جاتا مگر ہر نئے آنے والے نے ٹھیکیاں بنانے پر ہی اکتفا کیا اسلام کو نافذ کرنے کی کسی کو توفیق نہ ہوئی۔ اس وقت اس ملک میں تین متوازی نظام چل رہے ہیں۔ اصل قانون انگریز کا ہے جو ہمیں ورستے میں ملا ہے، اس کے ساتھ مارشل لا کے ضابطے ہیں اور پھر بعض معاملات میں برائے نام اسلامی قانون بھی رائج ہے مگر بالادستی انگریزی قانون ہی کو حاصل ہے۔ اگر کوئی حج اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کرے تو اس سے بڑا حج انگریزی قانون کی آڑ میں اُسے کا عدم قرار دے دیتا ہے اور اس طرح اسلامی قانون عملی طور پر نہ ہونے کے برابر ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ اُدھامک تو چین چکا ہے اور باقی اُدھے ملک میں جھگڑے فساد کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔

کہیں سندھی اور پنجابی کا جھگڑا ہے، کہیں افغان اور بلوچی کا تنازعہ ہے کہیں شیعہ سنی جھگڑا ہے ہیں تو کہیں دیوبندی بریلوی الجھ رہے ہیں۔ کہیں مقلد اور غیر مقلد کی بحثیں چھڑی ہوئی ہیں، کہیں سرمایہ داری نظام کو ہی دینی النہی سمجھ لیا گیا ہے اور کہیں اشتراکیت کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔

چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت آزادی کی قدر کرتے اور اس ملک میں اس کے احکام کو نافذ کرنے کی جدوجہد کرتے مگر باہمی اختلافات کی وجہ سے ہم خود اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن چکے ہیں۔ یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم مادہ جیسی نعمت کی نادری کر کے اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو سکتی ہے تو ہمیں بھی سزا چاہیے کہ آزادی جیسی عظیم نعمت کی قدر نہ کر کے ہم کس طرف جلتے ہیں۔

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ میں فرمائش کو قبول کرتے ہوئے مادہ اتارنے والا ہوں، اب جو شخص ناشکری کا ارتکاب کرے گا تو میں ایسا عذاب دوں گا جو کسی دوست کو نہ دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پر سمجھا دیا کہ خود کسی چیز کو طلب کر کے پھر اس پر کاربند نہ رہنا کتنا بڑا جرم ہے۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ
لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ
قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ
لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ
تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝۱۱۶ مَا قُنْتُ
لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ
أَعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ
شَهِيدًا مَادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي
كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۱۷

وَقَالَ اللَّهُ لِيَعْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ

ترجمہ :- اور جب وہابی کہہ رہے تھے کہ میں نے
کیا تم نے کہا تھا کہ میں نے تم کو دوسرے
معبود کے ساتھ ساتھ کہہ دیا ہے، جیسا کہ اسلام پاک سے
تیری ذات سے کہہ نہیں رہا ہے میرے بتے کہ میں کہوں
ہوں کہ جس کو مجھے حق نہیں بیٹھا۔ مگر میں نے کہا کہ تو تو
ضرور اس کو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میں نے

ور میں ہیں جاتا حوتیر سے جی میں ہے ۔ بیشک تو ہی سب
غیبوں کا جاننے والا ہے (۱۱۹) میں نے نہیں کسی کُن لوگوں سے مگر
وہی بات جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ عبادت کرو اللہ کی
جو میرے بھی پردہ و کار ہے در تمنا ہی ۔ اور میں ان کی خبر رکھتا
تھا جب تک میں ان کے اندر تھا ، جب تو نے مجھے اٹھا
لیا تو تو ہی ۔ پر نگران تھا ! بیشک تو ۔ پیر کی خبر
رکھنے والا ہے (۱۲۰)

ربط آیت

گزشتہ رکوع قیامت کے دن محاسبے کے عمل کی تمہید پر مشتمل تھا ، اللہ تعالیٰ
نے تمام رسولوں کو جمع کرنے کا ذکر فرمایا کہ اُن سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری اُمتوں نے
تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا ، تو تمام انبیاء اور مُسلسلہ جبری کا اظہار کریں گے ۔ پھر مثال کے
طور پر مسیح علیہ السلام کا ذکر کیا جو دراصل اُن کو مجبور بنانے والوں کے بے سمت ڈانٹ سے
کہ جب قیامت کو محاسبے کا وقت آئیگا تو مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے سے زبردستی
ہو کر رہ جائیں گے ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ اسی دنیا میں اپنے عقیدہ کی درستگی کریں ۔
مسیح علیہ السلام کو اب اللہ کہہ کر شرک میں مبتلا نہ ہوں ۔

اسی سابقہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اُن نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا جو اُس نے عیسیٰ علیہ السلام
اور آپ کی والدہ پر کیں ۔ ان انعامات میں عیسیٰ علیہ السلام کو تحریر کا کتب و حکمت کی تعلیم
بنی اسرائیل سے آپ کی حفاظت ، حواریوں کی طرف سے آپ کی تائید و عنبرہ شامل ہیں
آپ کی والدہ پر بھی بڑے احسانات فرمائے ، آپ کو جہاں بھری عورتوں میں اعلیٰ مقام عطا
کیا ۔ آپ کی پرورش خیرہ معمولی طریقہ سے ہوئی اور پھر بغیر خاوند کے آپ کے بطن سے
عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ، بنی اسرائیل کے الزامات سے آپ کو پاک فرمایا و عنبرہ وغیرہ
انعامات ہی کے سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر حواریوں کے مطالبہ پر نزول ماندہ کا ذکر
فرمایا اور اب اس تمہید کے بعد قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو مثالی طور پر

سوال و جواب ہو گا، اُس کا ذکر آ رہا ہے۔

ہی معنی
مستقبل

ارشاد ہوتا ہے اُس بات کو درمیان میں لاؤ اِذْ قَالَ لِلّٰہِ فِعِیْسٰی
ابْنَ مَرْیَمَ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ مریم کے فرزند! یہاں پہ
لفظ قَالَ استعمال ہوا جس کا اطلاق زمانہ ماضی پر ہوتا ہے اور اس لحاظ سے
معنی یہ ہوتا ہے جب اللہ نے فرمایا۔ حالانکہ اسے محاسبہ کی ہو رہی ہے جو
آنے والا زمانہ ہے۔ اس ضمن میں مفسرین کرم فرمائے کہ قرآن پاک کا یہ سلوب
بیان ہے کہ قیامت، جنت، دوزخ اور متعلقہ واقعات کو زمانہ ماضی کے ذریعے
بیان کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح گنہگار کوئی واقعہ شک نہ
سے بالا ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بتلانا ماضی کا عمل قطعی اور یقینی نہ
ہذا مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو ماضی میں بیان کر کے اس کی
قطعییت پر ہر تصدیق ثبت کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی
ہے کہ ماضی حال اور مستقبل کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے
نزدیک تمام زمانے برابر ہیں لہذا اگر وہ کسی مستقبل کے واقعہ کو ماضی کے لفظ سے
بیان فرماتا ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے لیے تو ہر چیز حاضر
ہے اُس کی ذات سے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ سورۃ بایں موجود ہے نِیْلُ
الْغِیْبِ لَا یَعْزُبُ عَنْہُ مِنْ قَالَ ذَرَّةٌ فِی السَّمٰوٰتِ
وَلَا فِی الْاَرْضِ وہ غیب کا جاننے والا ہے اس سے زمین و آسمان
میں ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ چنانچہ اس لحاظ سے بھی مستقبل
کا اطلاق ماضی پر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جس طرح
اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو خطاب کیا۔ اسی طرح آخرت
کی منزل میں بھی اسی نام سے خطاب کرے گا، لہذا مسیح علیہ السلام کو لکھنا
یا آپ کا کوئی باپ ثابت کرنا دونوں باتیں غلط ہیں اور قرآن کی تعلیم کے
خلاف ہے۔

مسیح علیہ السلام سے سوال اللہ تعالیٰ فرمائیے گا۔ اے عیسیٰ ابن مریم! مَا آتَتْ قُلْتُ لِلنَّاسِ
تُخَذُ وَفِي وَأَمَّا إِلَهُ هَئِن مِنْ دُونِ اللَّهِ کیا تو نے لوگوں سے

کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دوسرا معبود بنا لو؟ ظاہر ہے کہ دنیا میں ماں
 بیٹا دونوں کی پرستش ہوتی رہی۔ اہانت مؤمنین حضرت ام حبیبہؓ اور حضرت ام سلمہؓ
 نے حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ ہم نے جنت کے گرجا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلامؑ
 اور حضرت مریمؑ کی تصاویر دیکھیں، وہ لوگ ان تصویروں کو سلام کرتے تھے۔
 اور ان کی تعظیم اور پوجا کرتے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا أَوَلَيْدُ شَيْءٍ خَلَقَ
لِللَّهِ یہ اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی
 فوت ہو جائے تو اس کی تصویر یا مجسمہ بنا کر رکھ لیتے اور پھر اس کی پوجا کرنے
 لگتے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کفر کا راستہ ہمارا کہنے والے بدترین لوگ ہیں عیسائیوں
 کا عقیدہ ہے کہ لَا تَخْذُ اللَّهُ قُلْدًا اللہ نے بیٹا بنایا ہے اور اسے اختیار
 دے دیا ہے کہ جو چاہے کرے، جس کا چاہے بٹرا پار کر دے اور جس کو چاہے
 گرفتار کر لے۔ کہتے ہیں کہ وہ ہماری مرادیں پوری کرتا ہے اور ہماری بجزئی
 بناتا ہے۔ اسی طرح حضرت مریمؑ کو مادرِ خدا کہا جاتا ہے۔ پھر ان کا باپ
 بیٹا اور دونوں القدس کا ٹیلیٹ والا عقیدہ بھی موجود ہے۔ یہ سب ستر کیہ اور
 کفر یہ عقائد ہیں۔ اپنی عقائد کے ذریعے انہوں نے مسیح اور ان کی والدہ کو دوالہ
 بنا دیا ہے اور اسی کے متعلق قیامت کو عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ کیا
 تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دوالہ بنا لو۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال مومن پر حضرت مسیح علیہ السلام پر جو کیفیت
 طاری ہوگی اُس کے متعلق مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں۔ ان میں تفسیر کبیر
 تفسیر ابن جریر اور تفسیر روح المعانی قابل ذکر ہیں۔ تفسیری روایات میں سو فیصدی
 درست باتیں نہیں ہوتیں بلکہ ان میں اکثر قصے کہانیاں ہوتی ہیں۔ بعض اسرائیلی
 روایات بھی شامل کر لی جاتی ہیں مگر ان کی صحت کے متعلق یقین سے کچھ نہیں

کہا جاسکتا۔ جس طرح وخط یا تقریر میں کوئی چیز سمجھانے کے لیے کوئی قصہ، کہانی، مثال یا تشبیہ وغیرہ بیان کر دی جاتی ہے، اسی طرح تفسیر میں بھی ان چیزوں کو جگہ دے دی جاتی ہے مختلف تفسیر میں سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر عزیزی سب سے عمدہ ہے مگر مکمل نہیں۔ اس کے دو آخری پارے ہیں اور پھر ابتدا سے صرف ڈیڑھ پارہ ہے۔ یہ تفسیر آپ نے عمر کے آخری حصہ میں بکھڑا شروع کی مگر عمر نے وفات کی۔ حضرت مولانا نور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر تفسیر عزیزی مکمل ہو جاتی تو کہا جاسکتا تھا کہ امت کے ذمے جو حق تفسیر تھا، وہ کسی حد تک ادا ہو گیا ہے۔ یہ اتنی عظیم تفسیر ہے۔ اللہ کے احکامات کو سمجھانے کے لیے شاہ صاحب نے جو حکیمانہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسی طرح آپ کے ہم عصر سید محمد الوسی شکر ی بغدادی نے روح المعانی جیسی عظیم تفسیر لکھی ہے۔ آپ بہت بڑے فقیہ اور عالم تھے یہ صرف نحو، علم کلام، تاریخ اور جدید معلومات پر عبور حاصل تھا۔ آپ نے حوالی کے عام میں ہر پاسے کی عین عین تفسیر لکھ کر بہت بڑا کام انجام دیا ہے غرضیکہ تفسیری روایات میں بہت سی ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں جن کی صحت کے متعلق مکمل ثبوت نہیں مہیا کیا جاسکتا، تاہم ایسی روایات سے بات کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔

حضرت مسیح
علیہ السلام کی لیت

بہر حال صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام سے خطاب فرمایا کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو آپ پر کچھ طاری ہو جائی۔ دہشت کی وجہ سے آپ کے بال کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے نیچے سے خون نکلنے لگے گا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام پر یہ حالت پانچ سو سال تک طاری ہے گی اور وہ زبان سے کچھ نہیں بول سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اُن

کے دل میں القا کریں گے تو وہ سوال کا جواب دیں گے۔

قیامت کی سختیوں اور مشکل گھائیوں کو عبور کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایسے موقع پر یوں کہو **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ** یعنی ایسے مواقع پر ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی شخص زبان نہیں کھول سکیگا۔ سب اس کے عابد بندہ ہیں۔ قبر میں، حشر میں، میزان پر اور سوال و جواب کے وقت اللہ تعالیٰ کی امداد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا، جب صور پھونکا جائے گا اور ہر طرف دہشت طاری ہو جائیگی تو فرمایا اس وقت یہی کہو **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ** فرمایا یہی سو علی اللہ تَوَكَّلْنَا اللہ تعالیٰ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے وہی ہمارا کارساز ہے۔ تمام مشکلات کو وہی آسان کرنے والا ہے، پل سڑا دے وہی گزر سکے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ منزل آسان فرما دیکا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دہشت کی کیفیت دُور ہوگی تو وہ
کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سوال کا نہایت عاجزی کے ساتھ جواب دیں گے **قَالَ سَجَدَ**
عرض کریں گے، اے مولا کریم! تیری ذات پاک ہے، تو ہر عیب، نقص
اور کمزوری سے پاک ہے۔ یہ بڑا پاکیزہ کلمہ ہے اور اسی سے نماز کی ابتدا
کی جاتی ہے **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** نہ تو مسیح علیہ السلام اللہ کی پاکیزگی بیان
کر کے عرض کریں گے **هَذَا بَأْسَكَ أَنْزَلْتَهُ عَلَيَّ** یہ لائق نہیں ہے
أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّكَ کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے
کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یعنی مجھے کیا حق ہے کہ میں لوگوں سے اپنی الوہیت کا
اقرار کروں۔ مخلوق میں سے کسی کا یہ حق نہیں کہ وہ خدائی اختیارات اپنے لیے
ثابت کرنے لگے۔ یہ تو بہت بڑی تکبر کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز
پسند نہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے **لِعَظْمَةِ إِبْرَاهِيمَ**
ولکبیاں یاد ر دالی یعنی غصہ سے میرا تہ بند سے اور تکبر میری چادر ہے

جو اس کو اڑھنا چاہیگا، میں اس کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا سورۃ
مومن میں موجود ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ
مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ یہاں عِبَادَتِی سے مراد دعائی بن یعنی جو لوگ
میرے سامنے دستِ دُعا اٹھانے سے تکبر کرتے ہیں سَبَّ یَدُ خَلْقِیْ
جَہَنَّمَ کہ داخلین انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔
بہر حال مخلوق میں سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے اوپر غرور و تکبر اور
نوسیت کی چادر اوڑھے بلکہ اس کا فرض تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت
اور بڑائی بیان کرے۔ سورۃ مدثر میں یہی تعلیم دی گئی ہے وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ
اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔

تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، پروردگار! تیری ذات پاک ہے
میرے لیے یہ ہرگز لائق نہیں کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے کوئی حق
نہیں پہنچتا۔ اے مولا کریم! اِنْ کُنْتُ قُلْتُ : وَشَئْتَ عَلَیَّ لَمْ
اَکْرَمْ لَمْ یَكُنْ لِیْ اِیْسٰی بَاتِ کِی ہوگی تو تو اسے جانتے کیونکہ عَلَیَّ
مَا فِیْ نَفْسِیْ میرے جی کی بات کو تو جانتے وَلَا اَعْلَمُ مَا فِیْ
نَفْسِیْ اور تیرے جی کی بات کو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ تو ہر چیز
کو جانتا ہے اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم سے تو باہر نہیں
ہے، میرا سر باطن سب تیرے سامنے ہے مگر خالق کا باطن مخلوق نہیں جانتی
سوائے اس کے جو تو خود بتلا دے۔

یہاں پر لفظ نفس کا، طلاق کیا گیا ہے۔ نفس انسانی بھی ہوتا ہے، اور
جیوانی بھی۔ یہ مخلوق تو ماضی، حاضری، مستقبل کے لیے قرآن پاک میں
جہاں جہاں نفس کا لفظ استعمال ہوا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے
مَثَلًا کُنْتُ عَلٰی نَفْسٍ لَّیْسَ لَهَا رَحْمَةٌ اُس نے اپنی ذات پر
رحمت کو لکھ دیا ہے اس نے یہ بات اپنے ذمے لے لی کہ وہ اپنی مخلوق پر

رحمہ فرمائے گا۔ اسی طرح ”يُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ“ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ہوشیار کرتا ہے لہذا کوئی غلط کام نہ کر بیٹھنا۔ بہر حال نفس کا معنی ذات ہوتا ہے۔

اس کے بعد مسیح علیہ السلام نے عرض کیا، اے مولا کہیم! اَنْتَ اَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا تو ہی ہے، لہذا تو میرے کسی فعل سے غافل نہیں۔ یہ بیان پہلے بھی گزر چکا ہے کہ تمام انبیاء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ علام الغیوب ہے وہ عالم الغیب والشہادت ہے۔ وہ مخلوق کی ہر حاضر اور غائب چیز کو جاننے والا ہے۔ علم غیب اس کی صفت مختصہ ہے اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء کے متعلق قدرتِ تامہ اور علم غیب کی نفی کرنا واجب ہے۔ کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جو مخلوق میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اسی سے عینی علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ! تمام غیبوں کو جاننے والا تو ہی ہے۔

عینی علیہ السلام نے دربار خداوندی میں مزید عرض کیا مَا قُلْتُ لَهُ ؕ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِي بِهِ مِّنْ اٰتِي قَوْمٍ سَيَرٰكَ حَكَمُكَ سَوَ كَيْفٍ نَّهِي

توحید کی دعوت

کہا۔ اور وہ یہ ہے اَنْ اَعْبُدُكَ وَاللّٰهُ رَبُّكَ وَرَبُّكُمْ کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے حاجتِ دراز مشکل کشا، قادرِ مطلق، نافع و ضرار سولے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہے لہذا قولی بفعلی، اعتقاد ہی عملی ہر قسم کی عبادت کے لائق وہی ذات ہے میں بھی تمہاری طرح خدا کا عاجز بندہ ہوں پہلے گزر چکا ہے ”مَا اَلَمْسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَكْتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ“ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جس طرح کہ اُن سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ رسول نسلِ آدم سے ہونے کی بنا پر ان

ہوتے ہیں۔ وہ عالم الغیب، حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتے۔ اُن میں تو عاجز ہی اور انکاری پائی جاتی ہے۔ وہ اپنی الوہیت کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں۔

فرمایا میں نے تو انہیں اسی بات کی تلقین کی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ۔ جب تک میں اُن کے درمیان رہا اس وقت تک اُن کی خبر رکھتا تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي بَهِرَ حَبِ تَوْنِي مَجَّي اُثَّيَا كُنْتُ بَئِ لَا ذِيْبَ عَِيْهِ سُو تُوْهِ اُن کا نگران تھا وَتَ كَحِ كَلِ شَيْ شَهِيدًا اور تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ میرے آسمان پر ٹھہرے جانے کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں انہیں اپنی زندگی میں توحید ہی کی دعوت دیتا رہا۔ مگر میرے بعد پھر تو ہی اُن کا نگران تھا اور تم ہر چیز سے واقف تھے۔ تفسیر کبیر والے تَوَفَّيْتَنِي کا معنی کرتے ہیں کہ مجھے آسمان کی طرف اٹھایا چنانچہ معراج والی حدیث میں آتا ہے کہ دو سکر آسمان پر حضور علیہ السلام کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ باقی سب لوگ تو اپنی دنیا کی زندگی پوری کر چکے ہیں مگر مسیح علیہ السلام دنیا کا دور بھی کچھ باقی ہے۔ وہ زمین پر دوبارہ آئیں گے۔ دجال کو قتل کریں گے حضور علیہ السلام کے نائب کی حیثیت سے آپ کی شریعت کو جاری کریں گے۔ اسی لیے مولانا شیخ السند بھی یہاں یہ توفی کا معنی اٹھایا ہی کرتے ہیں۔

تَوَفَّی کا لغوی معنی خذ الله روحہ یا یعنی کسی چیز کو مکمل طور پر قبضہ وصول کر لینا۔ یہ لفظ موت کے حنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس مقام پر اس لفظ سے مراد موت نہیں بلکہ ٹھہنا ہے۔ موت کا عام قانون یہ ہے لِلّٰہِ يَتَدَفَّی لَا تُسَّرَ اللہ تعالیٰ موت کے وقت جانوں کو کھینچ لیتا ہے۔ مگر مسیح علیہ السلام کے متعلق فرمایا اَنَّا

مَتَوَقُّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلٰی" حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ میں تجھے اٹھالینے والا ہوں پھر اپنے وقت پر وفات دوں گا۔ یہ لوگ تمہیں آج سولی پر چڑھا کر موت سے ہلکا کرنا چاہتے ہیں مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ بلکہ مقررہ وقت پر موت دوں گا۔ قادیانیوں نے بھی اس لفظ سے غلط معنی لیے ہیں۔ وہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (۱۱۸) قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ (۱۱۹) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (۱۲۰)

ترجمہ: اگر تو ان کو سزا دے تو بیشک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو زبردست اور حکمت والا ہے (۱۱۸) اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ نفع دیکھا سہوں کو ان کا سچا اُن کے لیے بٹا ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ ہے کامیابی سب سے بڑی (۱۱۹) اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی اور جو کچھ ان کے ہند ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے (۱۲۰)

رہنمائی قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے خطاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ محاسب کرتے ہوئے پوچھے گا اے عیسیٰ علیہ السلام! کیا تو نے لوگوں

کو کہتا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا اللہ کے علاوہ، تو عیسیٰ علیہ السلام
بیزاری کا اظہار کریں گے اور عرض کریں گے، اے پروردگار! تیری ذات
پاک ہے۔ میرے لائق یہ ہرگز نہیں کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے حق
نہیں پہنچتا۔ اور اگر بالفرض میں نے ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں
ہے کیونکہ تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے مگر میں تیرے دل کی بات کو
نہیں جانتا، نیز یہ بھی کہ تمام پوشیدہ باتوں کو تو ہی جانتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام
نے اس طرح اپنی انکاری کا اظہار کیا ہے اور اُن کی طرف منسوب شدہ غلط
بات کا رد بھی کیا ہے۔ آپ یہ بھی عرض کریں گے کہ اے پروردگار! میں
نے تو وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت صرف اللہ
کی کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ اس کے علاوہ میں نے
اُن سے کوئی بات نہیں کی۔ اَللّٰهُ الْعَالِمُ! جب تک میں اُن کے
درمیان موجود رہا۔ میں اُن کی خبر رکھتا تھا مگر جب تو نے مجھے اٹھا لیا
تو پھر تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے یعنی تو ہر
چیز پر گواہ ہے۔

سورۃ
اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب دینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم کے حق میں خاص اسلوب کے ساتھ دعا کریں گے اے مولا کریم! اِنْ تَعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ اگر تو اُن کو سزا دے تو
بیشک وہ تیرے بندے ہیں وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو ان کو
معاف کر دے فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو تو عزیز یعنی
کمال قوت کا مالک اور زہد دست ہے اور حکیم یعنی حکمت والا ہے
دعا کے یہ الفاظ نہایت لطیف اور پُر از معانی ہیں اور اکثر انبیاء نے
اپنی اپنی قوم کے حق میں دعا کے لیے اسی قسم کا اسلوب اختیار کیا ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں اور معبودان باطلہ کے متعلق اسی

قسم کی دعا کی تھی رَبِّ اَنْهِنِّ مَنَلْنَكَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ
فَمَنْ يَتَّبِعْنِي فَاَنْتَ مَعَهُ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاَنْتَ عَنْهُ فَوَدَّ رَحِيْمُ
(ابراہیم) اے پروردگار! یہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے ہیں۔
پس جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً فلاح پائیگا اور جس نے میری نافرمانی
کی تو تو غفور اور رحیم ہے۔

ذرا غور فرمائیے کہ مذکورہ بالا دونوں دعاؤں کے آخر میں اللہ تعالیٰ
کی دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں عزیز اور
حکیم ہے، جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں غفور اور رحیم ہے۔
اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء میں یہ اختلاف زمان و مکان کے اختلاف اور
ہر مقام پر مطلوبہ مقصود کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس دنیا میں تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی جو اس
وقت دنیا میں موجود تھے، لہذا آپ کا غفور اور رحیم کی صفت کے ساتھ
اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بایں معنی تھا کہ مولا کریم! ان لوگوں کو توفیق دے کہ
یہ تیسرے حضور توبہ کر کے مغفرت کے مستحق بن جائیں اور تیسرے رحم کے
قابل ہو جائیں اس کے برخلاف حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا کا تعلق آخر
کے دن سے ہے جب عمل کی دنیا ختم ہو چکی ہوگی اور صرف محاسبے کا عمل
ہی باقی ہوگا۔ تو ایسے وقت میں کسی کا توبہ کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ لہذا
عیسیٰ علیہ السلام اسی انداز میں دعا کریں گے کہ مولا کریم تو عزیز ہے یعنی
کمال قوت کا مالک اور زبردست ہے تو جو چاہے کر گزرتے پر قادر
ہے، لہذا اگر تو ان کو سزا میں مبتلا کر دے تو یہ تو تیسرے قبضہ قدرت
میں ہے۔ تو سزا دینے پر قادر ہے، اس میں کسی کو دخل کی مجال نہیں
در اگر تو معاف فرما دے تو تو اس پر بھی قادر ہے اور تیرا کوئی بھی فیصلہ
حکمت کے خالی نہیں ہوگا کیونکہ تو رحیم بھی ہے۔ اس طرح گویا نہایت لطیف

اور محتاط انداز میں دعا کریں گے۔

نماہر ہے کہ یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام اور آپ
کی والدہ کو موجود ٹھہرا کر شرک کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ کیا ان کی دعا کے نتیجہ
میں ایسے مشرکین کی معافی کا امکان ہے؟ اس کے جواب میں مفسرین قرآن
اہم رازی اور اہم بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی
تو نہیں کرتا کیونکہ اس کا فرمان ہے **لَا يَخْلِفُ اللَّهُ عَادَ**
بِإِثْمِهِ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقصان پایا جاتا ہے، البتہ
وعید کی خلاف ورزی میں کوئی نقصان نہیں کیونکہ اگر وہ سخت سے
سخت وعید کے بعد بھی کسی کو معاف کرے تو یہ اس کے اعتبار میں
ہے اور اس کا کریم ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، مگر کریگا نہیں کیونکہ اس کا
فیصلہ یہ ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يَذْفُقُ أَنْ يَشْرَكَ بِهِ** یعنی اللہ تعالیٰ
شرک کو معاف نہیں کریگا، دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو شخص اس کے قانون کو توڑیگا وہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ یہی
وہ مسئلہ ہے جسے مشکلمین کی اصطلاح میں **خلف وعید** کہا جاتا ہے۔

امکانِ مذہب
اور امکانِ نظیر
امکانِ کذب اور امکانِ نظیر جیسے مسائل بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہیں۔
یہی وہ مسائل ہیں جو مولانا شاہ اسماعیل شہید اور مولانا فضل حق خیر آبادی
کے درمیان اختلاف کا باعث ہیں اور بعد والوں نے انہیں شاہ حبيب
کے خلاف غلط رنگ میں پیش کیا اور کہا کہ دیوبندیوں کا خدا جھوٹ
بھی بولتا ہے مولانا خیر آبادی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی نظیر پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے ساتھ ختم نبوت
کی خصوصیت باقی نہیں رہتی، برخلاف اس کے شاہ صاحب کا موقف
یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر پیدا کرنا بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ
کے نیچے ہے مگر وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اس طرح آپ کے علاوہ کوئی

خاتم النبیین بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم ایسا کرنا اس کی قدرت سے خارج نہیں
 کیونکہ سورۃ یس میں موجود ہے "وَلَيْسَ الْكَذِبُ بِحَقِّ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ بِتَقْدِيرٍ سَلَّمَ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ" بَلْ
 وَهُوَ الْخَلَقُ الْغَلِيبُ "خدا پاد ہے تو اس پوری کائنات یا
 کسی چیز کی مثل پیدا کرے، وہ خلاق علیم ہے۔ اسے مکمل قدرت حاصل ہے
 سورۃ لہب میں البولہب کے متعلق آتا ہے "سَيَصْلَىٰ ذَا
 الٰہَبِ" یعنی البولہب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اب سوال
 یہ ہے کہ کیا اللہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے، چاہے
 تو البولہب اور تمام کفار و مشرکین کو جنت میں داخل کر دے۔ شاہ صاحب
 فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا خدا تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے پھر وہ ایسا کر نہیں
 کیونکہ یہ اس کی حکمت اور سنت کے خلاف ہے۔ حکمت کا تقاضا یہی
 ہے کہ مجرمین کو سزا دی جائے اور نیکو کاروں کو اچھا بدلہ دیا جائے۔ مجدد صاحب
 بھی فرماتے ہیں "اگر ہمہ را بجنہ فرستد جائے اعتراض نیست" اگر اللہ تعالیٰ
 تمام لوگوں جتنی کم نیک، ہمتی اور زاپہوں کو بھی جہنم میں داخل کر دے تو کوئی
 اعتراض نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں کیا، بلکہ وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ نیکوں کو
 جہنم میں اور بدوں کو جنت میں داخل کرنا اس کی حکمت کے خلاف ہے
 البتہ قدرت کا ہونا الگ بات ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔
 شاہ صاحب ایک اور مثال بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کے
 زَبَدِ قَابِ "یعنی زید کھڑا ہے اور زید فی الواقع کھڑا بھی ہو، تو
 خداوند تعالیٰ اس کے خلاف کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کر سکتا ہے
 کیونکہ یہ اس کی قدرت میں داخل ہے۔ اگر اسے قدرت سے خارج
 کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نہ ان جیسی قدرت بھی نہیں
 رکھتا (نعوذ باللہ) کیونکہ انسان ایک بات کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ

نہیں کہہ سکتا، امکانِ کذب اور امکانِ نظیر کا یہی مطلب ہے۔
 بہر حال عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، مولا کریم! اگر تو ان کو سزا دے تو تیرے
 بندے ہیں، وہ تیرے حکم کی خلاف ورزی کر کے سزا کے مستحق ہو چکے ہیں،
 تاہم اگر تو معاف کر دے تو تو عزیز اور حکیم ہے یعنی معاف کرنا تیری قدرت
 میں داخل ہے کیونکہ تو کمال قدرت کا مالک ہے اور تو حکیم بھی ہے اور ہر کام
 حکمت بالغہ کے ساتھ کرتا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھیں کہ جب بادل اٹھتے تھے تو حضور علیہ السلام
 پریشانی کے عالم میں کبھی اندر جاتے اور کبھی باہر آتے، میں نے عرض کیا حضور!
 ایسے مواقع پر تو بادلوں کو دیکھ کر لوگ خوش ہو گئے ہیں مگر آپ کی پریشانی کی
 کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ بادل ہمارے
 لیے پلے ہی نہ بن جائیں جیسے قوم عاد پر آئے تھے اور ان میں سے آگ برسی
 تھی۔ قرآن پاک میں موجود ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ
 فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
 (الانفال) جب تک حضور علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں
 سزا نہیں دے گا اور جب تک وہ استغفار کرتے رہیں اللہ سزا نہیں دے گا۔ اس
 واضح فرمان کے باوجود حضور علیہ السلام کا بادلوں کو دیکھ کر پریشان ہو جانا اس وجہ
 سے تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سزا نہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے مگر وہ سزا دینے پر
 قادر تو ہے۔ یہی ہے وہ غلبہ و عید، امکانِ کذب یا امکانِ نظیر۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے عاجزانہ جواب
 کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ
 صِدْقُهُمْ یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ نفع دیگا۔ جنہوں نے
 دنیا میں سچا عہدہ، سچا عمل اور سچا اخلاص اختیار کیا، آج ان کا احترام ہوگا، عزت
 ہوگی یاں پر صدق سے مراد قیامت والے دن کا صدق نہیں کیونکہ اس دن تو

سچائی کا

کھا رہی تھی بڑیں گے امداد کیس گے کہ ہم کفر کرنے والے تھے اور ہم نے غلط کام کیا مگر اُس دن کا سچ بولنا کچھ مفید نہیں ہوگا۔ اُس دن وہ سچ کام آئے گا جو لوگوں نے اس دنیا میں اختیار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تھے، لہذا قیامت کے دن اُن کی عزت افزائی ہوگی۔ اور ان کے متعلق غلط اعتقاد رکھنے والے غدا میں مبتلا ہوں گے۔ سچوں کی سچائی کا یہی مطلب ہے۔ پھر اگے اللہ تعالیٰ نے اُس نفع کا ذکر کیا جو سچوں کو اس دن حاصل ہوگا فَرَمَا لَهُمْ جَدَّتْ جَعْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ اَنْ كَيْ یہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خِلْدٍ مِنْ فِيْهَا اَبَدًا وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اللہ تعالیٰ اُن کے قول و فعل سے راضی ہوا وَقَضَوْا عَسَى اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ وہ کیوں راضی نہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں نیکی کی توفیق عطا فرمائی، نور ایمان بچھا اور اپنے انعام و اکرام سے نوازا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ فَرَمَا ذَلِكِ الْعَقْدُ الْعَطِيْ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان جنت میں پہنچ جائے۔ جو خدا کی رحمت کا مقام ہے اور پھر اُسے رضائے الہی حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے اہل جنت! کیا میں تمہیں کچھ اور بھی دوں؟ تو رضی عرض کریں گے مولا کریم! تو نے ہر قسم کی نعمتیں عطا کر دی ہیں، اب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيْ فَاَلَا سَخَطُ بَعْدَ اَبَدٍ میں اپنی خوشنودی کا اعلان کرتا ہوں، اب اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تمہیں میری ابدی رضا حاصل ہوگی۔ اس سے بڑھ کر کب کامیابی ہو سکتی ہے؟

تفہیم حکام
کی تاکید

قرآن پاک کا یہ اسلوب بیان ہے کہ مختلف احکامات بیان کرنے کے بعد آخر میں ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جن سے سابقہ مضامین کی

تاکید مقصود ہو۔ سورۃ مائدہ میں شکار اور اس کی حلت و حرمت کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ یود و نصاریٰ کے باطل عقائد کا رد ہوا ہے اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ کا بیان ہوا ہے، قانون شہادت اور محرمات اللہ کا ذکر آیا ہے شراب اور جوئے کی حرمت، طہارت اور قسم کے مسائل آئے ہیں، مشرکین کے شرک کی مختلف صورتوں کا ذکر آیا ہے اس کے علاوہ کئی قسم کے مسائل بیان ہونے میں اور اب اس آخری آیت میں ان احکام پر عمل درآمد کی تاکید کے طور پر ارشاد ہوا ہے لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اُسی کی ملکیت میں اور اُسی کا حکم ان پر نافذ ہے۔ تمام امور کا متصرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس قسم کا حکم چاہے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائے بندوں کا حق ہے کہ وہ اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ چونکہ بادشاہی اس کی ہے۔ لہذا اس کے حکم پر امانت و صدقہ فنا ہی کتنا ہوگا۔ اگر اُس کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوگی تو نتیجہ راب نکلے گا۔ پھر فرمایا: يَا دَرَكْهُوْا وَهُوَ عَمٰی كُلَّ شَیْءٍ وَ قَدِیْرٌ وہ اللہ مال قدرت کا مالک ہے۔ کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں۔ کوئی شخص اس کو نہ سزا دے کہ اس کی سلطنت سے جاگ نہیں سکتا، وہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ اس کے علاوہ کوئی متصرف بھی نہیں اس سے عیسائیوں کے باطل عقیدہ کا بھی رد ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں اور متصرف فی امور دینتے ہیں۔ فرمایا ہر چیز پر وہی قادر ہے ورنہ کوئی ہستی قادر مطلق نہیں ہے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی حَیْرِ
حَلَقِ الْمَجْدِ وَالْهٖ وَصَحْبِیْ جَمْعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّحْمٰنِ

خطبات شیخ الاسلام

از: شیخ العرب والہم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
مرتب و مقدمہ: حضرت مولانا صفی عبدالمجید خان سواتی بانی مدرسہ فقرا العلوم گوجرانوالہ
حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے یہ خطبات بڑی اہمیت
رکھتے ہیں۔ اپنے موضوع احوال و سیاست کے اعتبار سے اور علماء حق کی فیصلہ کن
جد و جہد کے اعتبار سے بھی ان خطبات کی بڑی اہمیت ہے افسوس کہ اب تک یہ
یکجا نہیں تھے جمعیتہ علماء ہند کی کارگزاریوں کے مد نظر بعض محترم ہستیوں نے
ان میں سے جن خطبات کو اکٹھا کیا ہے لیکن تمام خطبات اس طرح اکٹھے نہیں ہوئے
جس طرح ہونے چاہئیں تھے۔ احقر کی بڑی خواہش تھی کہ جس طرح دوسرا کار کے خطبات
یکجا مل جاتے ہیں حضرت مدنی کے یہ اہم ترین خطبات بھی اگر ایک جگہ جمع ہوتے
تو اچھا تھا۔ ان سے بھی عام لوگ استفادہ کرتے ایک نعمت احقر نے شیخ الاسلام
حضرت مدنی کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا اسعد مدنی مدظلہ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ
اگر آپ یہ کام کرادیں تو اچھا ہوگا لیکن شاید کہ صاحب مدظلہ کی توجہ اظرف
مبذول نہ ہو سکے۔ بالآخر بعض احباب کے اصرار پر احقر کو ہی یہ کام کرنا پڑا۔ بعض
احباب نے حضرت مدنی کے جتنے خطبات دستیاب ہو سکے لا کر دیئے اور کچھ
خطبات احقر کے پاس بھی تھے وہ کتابت کے لیے دے دیئے۔ بر دست یہ
گیارہ خطبات میسر ہو سکے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: (۱) خطبہ سیوہارہ
(۲) خطبہ زنگپور بنگال (۳) خطبہ دہلی (۴) کوکناڈا (۵) علی گڑھ (۶) جونپور (۷) لاہور
(۸) سہارنپور (۹) بمبئی (۱۰) حیدرآباد دکن (۱۱) سورت۔ (ماخوذ مقدمہ خطبات)
سائز ۱۵×۱۱ ضخامت ۵۰۰ صفحات، کاغذ اعلیٰ، جلد مضبوط، قیمت ۸۰ روپے

ملنے کلینتہ: مکتبہ روس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ

مکتبہ دوس القرآن فاروق گنج گو جبر النوالہ

مقدمہ میں صحیح مسلم

صحیح مسلم شریف، علم حدیث میں تین اہم ترین کتابوں میں ایک ہے اور صحیح بخاری کی طرح تمام صحیح اور حسان روایات پر مشتمل ہے۔ قرن سوم سے آج تک متداول و معمول ہے۔ اس میں کتاب الایمان کا ایک طویل اور اہم باب ہے جس کو امام مسلم نے سب سے پہلے درج کیا ہے۔ اس میں ایمانیات کے جملہ مسائل کا ذکر ہے اور بعض جہات اس کے نہایت اہم واقع اور مژری ہیں۔ ان مباحث کی توجیہ و تفسیر و بیانات کی تعلیم کے طریق پر اس رسالہ میں بیان کی گئی ہے جن کو سمجھنے سے ایمان کے جملہ مسائل نہایت ہی عمدہ طریق پر دل نشین ہو جاتے ہیں۔ اختلاف و مشکلات وغیرہ بخوبی حل ہو جاتے ہیں۔

نیز مقدمہ میں امام مسلم نے علم اصول حدیث کے ایسے اہم ترین مباحث ذکر کیے ہیں جو عام فن حدیث میں بہت کارآمد ہیں خصوصاً مسلم شریف کی احادیث میں بے حد مفید و نفع بخش ہیں۔ مقدمہ اپنی عبارت کے اعتبار سے مشکل بھی ہے اس لیے اس کی تسہیل و توضیح مختصر طریق پر اور بہترین انداز میں کی گئی ہے۔

علم حدیث کے طلب کاروں کے لیے بہت نافع ہوگی اور اس کے پڑھنے سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ مصنف: مولانا صفی عبدالحمید خان سواتی مدظلہ
عمدہ کتابت و طباعت ، قیمت پینتیس روپے

ناشر

مکتبہ دوس القرآن فاروق گنج گو جبر النوالہ

مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ کی

مابہ ناز اور مقبول عام تفسیر

معالم العرفان فی دروس القرآن

مکمل طبع ہو گئی ہے

اللہ رب العزت کے کلام پاک کو عوام کے لڑہان کے قریب کرنے لیے مفسرین کرام نے بے شمار کوششیں کی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ یہ تفسیر بھی اسی سلسلہ کی ایک اہم اور مبارک کوشش ہے۔ رواں دواں اور آسان اردو زبان میں قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ اور سہل انداز میں مستند تفسیر، ضروری مسائل کی توضیح، ضروریات وقت، زمانہ و ماحول کی غراہیوں کی نشاندہی اور ان کا علاج، قرآن کریم کی آیات سے اور پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیان کردہ تفسیر اور صحابہ کرام، ائمہ کرام اور جمہور مفسرین کی اختیار کردہ توضیحات کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرک و بدعت اور مذاہب باطلہ اور ظلمات فاسدہ کا مختصر طریق پر بہتر رد اس تفسیر کا خاص امتیاز ہے۔ اعلیٰ کتابت و طباعت اور معیاری جلد بندی کے ساتھ میں ضخیم جلدوں پر مشتمل اس تفسیر کی قیمت ۳۵۵ روپے ہے۔

علماء، طلباء، خطباء، اور عوام الناس کے لیے بے حد مفید اور معلومات افزا ہے۔

ناشر: مکتبہ دروس القرآن، فاروق گنج گوجرانوالہ، فون ۲۱۸۵۳۰

قرآن مجید مترجم

ترجمہ

مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ

بانی مدرسہ نعت العلوم جامع مسجد نور گوجرانوالہ

قرآن مجید کے صحیح ترجموں میں حضرت مولانا شاہ عبد القادر محدث دہلوی۔
 حضرت مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی۔ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی۔ شیخ
 السنہ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی۔ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی
 ۔ حضرت مولانا احمد سعید دہلوی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے تراجم مشہور
 اور مقبول ہیں۔ حضرت صوفی صاحب مدظلہ نے بھی موجودہ دور کے مطابق جدید
 اردو زبان میں یہ ترجمہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ پہلے حضرت صوفی صاحب مدظلہ کی
 تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن کی بیس جلدوں میں بھی شائع ہو چکا ہے اور
 حل ہی میں عمدہ کتبت و طباعت اور معیاری جلد بندی کے ساتھ ۷۰۴ صفحات
 پر مشتمل شائع ہو کر منظر عام پر آچکا ہے۔ قیمت ۲۵۰

ناشر مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ